

ماہنامہ الحق اکوڑہ خشک

اسد شہزاد

۲	اکوڑہ	مولانا سمیع الحق	نقش آغاز
۶	دارالعلوم دیوبند	دارالافتاد	احکام رمضان المبارک
۱۱	بہاولپور	حضرت مولانا شمس الحق اعجازی	کیونہم سرمایہ داری اور اسلام
۲۳	لاہور	حضرت مولانا محمد اویس کاندھلوی	اہل سنت و جماعت کی حقیقت
۳۲	کراچی	حضرت مولانا احتشام الحق صاحب	علماء حق کا شیرہ
۴۱	سیخوپورہ	حضرت مولانا امین الحق صاحب	نبوت کی حقیقت اور عظمت
۵۰	مل	حضرت مولانا امین گل صاحب	البرک بآثار الصالحین
۵۴	پشاور	مولانا محمد یقرب القاسمی	دارالعلوم کا علمی جشن
۵۹	کلاپی	مولانا قاضی عبدالکریم	سورة الفک پر ایک نظر
۶۰	—	قارئین	مراسلات
۶۱	—	ادارہ	تبصرہ کتب

☆
مولانا سمیع الحق

مدیر

جلد نمبر ۳ شماره نمبر ۳
فرد سالانہ پچھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے
مشرقی پاکستان مدرجہ برادری ڈاک آفس روپیہ سالانہ
دسمبر ۱۹۶۷ء رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق
دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشہ عمل

ہمارے صدر محترم محمد ایوب خان نے غیر ملکی دوسرے سے واپسی پر ایک سپاسنامہ کے جواب میں مسلم لیگی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ خود کو اسلامی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کیلئے وقف کر دیں، انہوں نے کہا کہ اسلامی معاشرے میں ذاتی شہرت اور مفاد کے بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ اسلام نے اجتماعی حقوق پر پوری توجہ دی ہے اور ذاتی حقوق کو ملت کے حقوق کا تابع بنا دیا ہے۔

اگر ہمارے صدر محترم اس ملک اور معاشرہ کے اسلامی خطوط پر تشکیل و تعمیر کے خواہشمند ہیں تو اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کی بات کیا ہوگی؟ لیکن کسی معاشرہ کی تشکیل میں خواہش اور قول سے زیادہ حصہ عمل کا ہوتا ہے۔ انسان کا عمل دیکر اور شخص کی زندگی اس کے جذبات اور حقیقی خیالات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اگر ہمارے عمل سے ہم آہنگ ہے تو وہ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگا اور اگر عمل باتوں سے جوڑ نہ کھائے، اور ہمارے طریقہ عمل کا ہمارے خیالات اور مقاصد سے تضاد ہو تو یہ ایک ایسی خواہش کا اظہار ہوگا جس کی تردید خود ہمارے عمل سے ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہم اوروں کو اسے اپنانے کی تلقین یا اسکی امید ہرگز نہیں رکھ سکتے، اس وقت جبکہ ہمارے معزز صدر نے اپنے بیان میں "اسلامی معاشرہ" کی وضاحت اور تشریح نہیں کی تو ان کے عمل اور مصروفیتوں کو "اسلامی معاشرے" کا معیار اور تفسیر سمجھا جانے لگا کہ اس صورت میں بہترین تفسیر ان کا عمل ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی معاشرہ کے قیام کی تلقین کے دوسرے تیسرے ہی روز قوم اپنے قائد اور رہنما کو اس حال میں دیکھے کہ وہ دیگر زمانہ کے جلو میں جشن خیر کے اسٹینڈیم میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ تک پی آئی اے کے "شاندار" ثقافتی شو سے مصروف رہ رہے ہوں، ملک کے ممتاز فنکاروں اور رقاصوں کا ناچ دیکھ رہے ہوں۔ پھر اس عمل کی تشریح ریڈیو اور اخبارات سے کی جائے، ناچ گانوں کی ان محافل کے نمایاں فریڈ اخبارات میں شائع ہونے لگیں، اہل طاؤس و ریباب بد و دہش کا یہ عالم ہو کہ ایک ہی غزل گانے پر ملکی یا غیر ملکی مغنیات کو نمایاں کارکردگی کے تحفے دئے جانے لگیں۔ رعیت، اسمبلیوں میں شراب جیسی ام النہاست چیز کی سات گنا ترقات پر مشتمل اس قسم کی رپورٹیں پڑھنے لگے کہ "حکومت نے صوبہ کے ان علاقوں میں جہاں شراب پر پابندی ہے، سات ہزار پانچ سو ایکاون پرمٹ ہولڈروں کو تین لاکھ چار ہزار سات سو پندرہ روپے شراب کی منظوری دی تھی مگر لوگوں نے حکومت کی اس فیاضی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر

اس سے سات گنا فائدہ شراب اندھائی پر وہ جب حکمہ انگسائز اور نیکی سیشن کے فراہم کردہ ان محتاط اعداد
 کے بعد اسمبلی میں یہ بھی سنتی ہے کہ ایک اسلامی حکومت نے اس سال صرف لاہور کیلئے ۲۹۵۴ اور حیدرآباد
 کے لئے ۶۰۶ افراد کو شراب کے پرمٹ جاری کئے۔ تو لازماً یہی سمجھا جائے گا کہ "اسلامی معاشرہ" کی
 عملی تعبیر و تفسیر یہی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اسلامی معاشرہ کی حقیقی تصویر ذہنوں سے اوجھل رہ جائے گی
 اور اسکی بہیم تلقین کا کوئی فائدہ نہ رہے گا۔ دراصل ایک معاشرہ کی تشکیل میں حکمرانوں کا مقام ریڑھ کی
 ہڈی جیسا ہوتا ہے اور ان کے اعمال و افعال ہی پوری قوم کے لئے آئیڈیل اور معیار بنتے ہیں۔ حکمران
 اپنی قوم کا اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کسی قوم کی قیادت اور امانت ایک عظیم منصب اور
 بہت بڑی عزت ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ غلط ایک امانت اور اسکی طرف سے عائد شدہ نازک
 ترین ذمہ داری بھی ہے۔ خدا نے عظیم و بصیر کی نگاہ احتساب پر محض اس منصب پر لگی رہتی ہے اور اسکی
 بارگاہ میں سب سے بڑھ کر جواہدہ بھی اُسے ہی بننا پڑتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ نے ایک بار
 ہارون الرشید سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو محکم کر ارشاد فرمایا تھا: "یہ ہاتھ کتنے نرم و نازک
 ہیں اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائیں تو خوب رہے۔" کہنے والے فضیلؒ تھے اور سننے والے
 ہارونؒ، وہ فضیلؒ کے اس ارشاد سے کانپ اٹھے، خدا نے ذوالجلال کی عظمت و سطوت کے تصور سے
 حیرا گئے ان کی آنکھوں سے بھری نگہ گئی اور بجائے ٹانٹ ڈپٹ کے کچھ اور نصیحت فرمائے کی خواہش
 ظاہر کی۔ گویا اب نہ تو فضیلؒ ہیں نہ ہارونؒ لیکن اگر آج بھی کہنے والے فضیل بن عیاضؒ اور سننے والے ہارون رشیدؒ
 کا طرز عمل اختیار کر لیں تو ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ اور فضیلؒ کی پرسوز سننے میں کہا جاسکتا ہے کہ "اُسے
 صدر محترم یہ مقام و منصب بہت شان بان والا ہے اگر خدا کی ناراضگی کا ڈر یہ نہ سمجھتا تو خوب رہے۔"
 بقول صدر و الاتبار "اسلام نے اجتماعی حقوق پر پوری ترجیح دی ہے۔" تو ان حقوق ہی کا تقاضا ہے
 کہ اہل حق کلمہ حق کہنے سے نہ جھجکیں اور ملک کی سب سے بڑی ذمہ دار شخصیت جذبہ حق کو شہی میں
 نصیحت کا تیغ سے تلخ کلمہ سننے کیلئے نہ صرف مستعد بلکہ بے تاب ہو۔ صدر محترم نے اسلامی معاشرہ
 کا نام لیکر اپنے آپ کو سنت ترین آزمائش میں ڈال دیا ہے، یہ آزمائش دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف
 رعایا کی نظریں اُن پر لگی ہیں کہ وہ "اسلامی معاشرہ" کی کونسی تصویر ان کے سامنے رکھتے ہیں، جسے قوم
 بھی اپنائے اور دوسری طرف خدا نے ذوالجلال ان کا محاسب کر رہا ہے کہ وہ اپنی نصیحت اور خواہش کو
 اپنے عمل سے شرمندہ تعبیر نہ کرتے ہیں یا پھر ارشاد باری کبر مقتا ہے اللہ ان تَقُولُوا مَالًا لَقَدْ كُنَّا
 کا مصداق بنتے ہیں۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے اتریں اور مذکورہ وعید کا مستحق

نہ نہیں اس امتحان میں کامیابی اکیلی ان کی نہیں بلکہ ہم سب کی، پوری قوم اور ملک کی سرخروئی اور کامیابی ہوگی۔ کاش! دوسروں سے نکلے ہوئے یہ چند کلمات صدہ محترم تک پہنچ سکیں اور خدا کی عظمتوں کا شعور، احتساب اور مکافات کا تصور اور منصب کی نزاکت کا خیال ان کی ذمہ داریوں کا احساس اجاگر کرنے کا ذریعہ بن جائے۔

یہ مسطورہ تم کرتے ہوئے فضیل اور اردن کی وہ مجلس ایک بار پھر میری نگاہوں کے سامنے پھر گئی ہے جبکہ اردن رشید ذمہ داریوں کے احساس سے وابستہ جارہے تھے کہ ان کے وزیر برکتی نے حضرت فضیل کو جھوٹ کر کہا: ”آپ نے تلخ موضوع پر گفتگو پھر کر خلیفہ کو تو مار ہی ڈالا ہے۔“ فضیل نے فرمایا: ”نہیں بلکہ تم جیسے خوشامدی اور چالوس شیروں نے خلیفہ کی ہلاکت کا سامان فراہم کیا ہے۔“ خوشامدی اور چالوس شیروں سے میرا ذہن یکایک اپنے زمانہ کے نام نہاد ”محققین“ اور ”شیروں“ کی طرف منتقل ہوا اور مجھے منظرہ لاحق ہوا کہ ہمارے صدہ محترم کہیں ان لوگوں کے پیش کئے ہوئے ”اسلامی معاشرہ“ کی اس مسخ شدہ تصویر کو حقیقی تصویر نہ سمجھ بیٹھیں جس میں نہ تو شراب حرام ہے، نہ سود اور جوا اور نہ رقص و سرود۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو فضیل کے جوابی ارشاد کی روشنی میں یہ ان لوگوں کی طرف سے نہ صرف صدہ محترم بلکہ پوری قوم کی ہلاکت کا سامان ہوگا۔ خدا ہیں اس رعب بد سے محفوظ رکھے۔

خواجہ شہاب الدین صاحب نے منکرین حدیث کی بزم طلوع اسلام لاہور کی ایک کنونشن میں دیگر خیالات کے ضمن میں مشہور منکر حدیث غلام احمد پر دین کی قرآنی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کر کے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ غلام احمد پر دین کی قرآنی تحریقات، دجل و تبلیس سے بھرپور لڑ پھر اور حضور خاتم النبیین کی تشریحی حیثیت کو چیلنج کرنا اگر خواجہ صاحب کی نگاہ میں قرآنی خدمت ہے تو علم بریں عقل و دانش پر باید گریست۔ اگر خواجہ صاحب کو خود پر دین کے مجدد لڑ پھر کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا تو کم از کم اس بارہ میں انہیں ملک کے مختلف مکاتب فکر کے ایک ہزار جید علماء و مشائخ کے متفقہ فتویٰ پر اعتماد کرنا چاہئے تھا، جس میں اجماع اور اتفاق سے پر دین صاحب کو کافر اور مرتد قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح خواجہ صاحب نے بالواسطہ دین و شریعت کے حامل تمام علماء کی تظلیط و تضحیک کر کے اپنی آخری عمر میں عمر بھر کی اپنی نیکیاں کو دھچکا لگا دیا ہے۔ جو ان کی سادہ دلی یا ضرورت سے زیادہ رواداری کا ثبوت ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ہے جس نے اپنی صوتی تصویر میں پر دین کے بارہ میں خواجہ صاحب کی تحسین و تکریم کی اشاعت کی اور ملک کی اکثریت کے احساسات

کو محدود کیا۔۔۔۔۔

دفاق المدارس العربیہ دینی مدارس کی ایک تنظیم ہے۔ دو ڈھائی سو مدارس عربیہ اس سے وابستہ ہیں اس تنظیم کی نگرانی میں دودھ حدیث شریف کے سالانہ امتحانات ایک وقت ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف کا پرچہ سوالات ہمارے سامنے ہے جس میں طلباء سے دیگر فقہی و علمی سوالات کے علاوہ عصر حاضر کے آمدہ مسائل، تحدید نسل، عزل، عائلی قوانین کے ضمن میں طلاق ٹکسہ کا مسئلہ، ان معاشرتی قوانین کی شرعی حیثیت، احیاء ارض موت کے ضمن میں پنجاب اور سندھ کے انگریزی دور کے مرتبوں اور جاگیرداروں کی شرعی پوزیشن اور حدیث نبوی عن کراہۃ الارض کے ضمن میں اشتراکیت کا تعاقب وغیرہ امور پر روشنی ڈالنے کیلئے کہا گیا ہے ان مسائل میں عربی طلباء کی استعداد کا حال تو نتائج آنے پر معلوم ہو گا، مگر اس قسم کے سوالات سے طلبہ اور اساتذہ مدارس عربیہ کو جدید مسائل اور عصر حاضر کی ضرورتوں پر تنبیہ ہو جانی چاہئے۔ بلاشبہ آپ قراءت خلف اللام، آمین بالبر، اقلناظر اور امکان کذب جیسے مسائل پر بھی بحث و تمحیص کرتے رہیں۔ البتہ دودھ جدید کی ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ کتاب و سنت پڑھاتے وقت جدید نوازل و حوادث پر غور و تحقیق اور طلباء کو اس سے متعارف کرانے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسلام دین ابدی ہے اور ان تمام مسائل کا صحیح حل علماء ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اور انہیں عصر حاضر کے چیلنج کا جواب دینا ہے۔

پاکستان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی دینی اور تبلیغی سرگرمیوں سے اکثر حضرات واقف ہوں گے مجلس نے بیرونی ممالک میں بھی ختم نبوت کی اشاعت اور مرزائیوں کے تعاقب کا کام شروع کر دیا ہے۔ مجلس کے ایک اعلیٰ کے مطابق مشہور مناظر اور مبلغ مولانا لال حسین صاحب اختر نے ان دنوں انگلینڈ میں صداقت اسلام اور تردید مرزائیت کے بارہ میں تقاریر، اہم شہروں میں تحفظ ختم نبوت کی تنظیم اور رکن سازی کا کام شروع کر دیا ہے اور جوصلہ افرا نتائج ظاہر ہو رہے ہیں، اس کام کی بہت پہلے سے ضرورت تھی۔ یہی مجلس کے اس اقدام سے بڑی خوشی ہے اس وقت ختم نبوت کی اشاعت اور دفاع کے لئے ملک بیرون ملک میں وسیع پیمانے پر کام کی شدید ضرورت ہے۔ واللہ یعلم الحق وهو یمجدی السبیل۔

کعبہ الہی
۲۹ شعبان ۱۴۲۸ھ

رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ

کی

فضیلت اور اس کے احکام

رمضان شریف اسلام میں ایک نہایت ہی مقدس اور برگزیدہ مہینہ ہے۔ اسکی سب سے بڑی اور بنیادی عبادت روزہ ہے جو نفس کو مانجھنے اور صاف کرنے میں خاص اثر رکھتا ہے، اس مبارک مہینہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب سترگنا ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں خاص مشغلہ تلاوت قرآن حکیم اور اپنے اوقات کو یاد خداوندی سے معمور رکھنا ہے، روزے میں جھوٹ، غیبت، چغل خوردی وغیرہ معاصی روزہ کو کالعدم اور روزہ دار کو قریب ہلاک کر دیتے ہیں، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

روزے میں نیت کی ضرورت | روزے میں نیت شرط ہے۔ نیت کے معنی دل کے ارادہ کے ہیں اگر روزے کا ارادہ نہیں کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت نصف دن سے پہلے تک کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ صبح صادق ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور کوئی کام جو روزے کا مفسد ہو نہ کیا ہو، اس کے بعد اگر نیت کرے گا تو معتبر نہ ہوگی۔ زبان سے نیت کرنا فرض نہیں لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ سحر کا کھانا کھا کر اس طرح نیت کر لیا کرے۔ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ بَعْضِ شَعْرِ رِصَصَاتٍ۔ اگر افطار کے وقت ہی اگلے روزے کی نیت کرے تب بھی جائز ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بلکہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا وغیرہ بلاشبہ درست ہے، نیت کی ہمدانہ کی ہو۔

روزہ نہیں ٹوٹتا | بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار حلق میں گرد و غبار یا کھٹی یا پھر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آٹا پیسہ اور تھپاکو

کوٹنے سے جو آنا یا تبا کو وغیرہ اڑ کر حلق میں جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی چلا جائے یا خود بخود قے آئے یا خواب میں غسل کی حاجت ہو جائے یا قے اگر خود بخود نثر جائے، ان سب باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کچھ غل نہیں آتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے کچھ غل نہیں آتا۔ بلغم یا حقوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قصداً عتوڑی سی قے کی جائے (یعنی منہ بھر سے کم) تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عتوڑی سی قے آئے اور قصداً لوٹا کر نکل لی جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ اگر روزہ میں کوئی بھول کر کھاپی رہا ہے اور قوی و تندہ است ہے تو اس کو یاد دلادینا ضروری ہے، اگر ضعیف و ناتواں ہے تو نہ یاد دلانا درست ہے۔ اگر خود بخود یا مسواک وغیرہ کرنے سے دانتوں سے خون نکلے لیکن حلق میں نہ جائے تو روزہ سے میں غل نہیں آتا۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے سے رات کو غسل کی حاجت ہوئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ کیا تو روزہ سے میں غل نہیں آتا، اگر دن کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہوگئی تو روزہ سے میں ذرا بھی نقصان نہیں آتا۔ انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دماغ اور معدہ میں اگر براہ راست کوئی دوا وغیرہ پہنچائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

قضا واجب ہوگی یا نہیں | کان میں یا ناک میں دوا ڈالنا، قصداً منہ بھر قے کرنا، منہ بھر قے آئے اور اسکو نکل جانا، گل کہتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا یہ سب چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں، مگر صرف قضا آئے گی کفارہ واجب نہیں۔ گنگر یا لڑھے تانبے وغیرہ کو نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ دن باقی ہو اور غلطی سے سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ کھول لیا جائے تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں۔ جان بوجھ کر بدون بھروسے کے صحبت کرنا، کھانا، پینا روزہ کو توڑتا ہے اور اس سے قضا بھی آتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اسکی طاقت نہ ہو تو متواتر ساٹھ روزہ سے رکھنا، اسکی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا۔

مکروہ ہے | بلا ضرورت کسی شے کو چبانا یا نمک وغیرہ کا ذائقہ چکھ کر حقوک دینا مکروہ ہے۔ قصداً منہ میں حقوک اکٹھا کر کے نکل جانا مکروہ ہے۔ تمام دن ناپاک رہنا سخت گناہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ میں نصد کرنا پیچھے گھوٹا مکروہ ہے۔ غیبت، بدگوئی، دشمنی جگڑا روزہ کو مکروہ کر دیتے ہیں اور خواب بہت کم رہ جاتا ہے۔

مکروہ نہیں | مسواک کرنا، سر پر یا موچھوں پر تیل لگانا مکروہ نہیں، سر پر لگانے یا سر پر لگا کر سو جانے سے روزہ میں غل نہیں آتا، ناواقف لوگ جو مکروہ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

خوش ہو سونگنا مکروہ نہیں۔ اگر بیوی کو اپنے خاوند، لڑکے کو اپنے آقا کے غصہ کا اندیشہ ہو تو کھانے کا تک چک کر متوک دینا مکروہ نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا مکروہ نہیں۔

روزہ نہ رکھنے کی اجازت | اگر مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو رمضان میں روزہ نہ رکھے تندرستی کے وقت قضا کرے۔ اگر روزہ رکھنے

کی وجہ سے مرض کے زیادہ ہو جانے کا خوف ہے تب بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، پھر قضا رکھے۔ حاملہ کو اگر بچے یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا اور پھر قضا کر لینا جائز ہے۔ اپنے یا غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ضرر ہو تو قضا کر لینا جائز ہے۔

ہمارے نواح کے چشتیہ کوس یعنی اڑتالیس میل (۷۷، کیلومیٹر) کا سفر ہوا اس سے زیادہ ہو تو سفر شرعی کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، واپس آنے کے بعد قضا کرے۔ اگر کوئی مسافر دوپہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اور اب تک کھایا پیا نہیں، تو اس پر واجب ہے کہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اب سفر کا عند باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص کسی تیز سواری یا ریل میں دو تین گھنٹے میں ۴۸ میل (۷۷، کیلومیٹر) پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لئے بھی سفر کی رخصت یعنی نماز کا قصر اور افطار کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ بہت بوڑھا ضعیف جس کو روزہ میں نہایت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے پونے دو سیر (پون انگریزی یا ایک کیلو ۲۳۳ گرام گندم ایک سکین کو دے، لیکن اگر پھر کبھی طاقت آجائی تو قضا رکھنی ضروری ہوگی۔ عہدت کو اپنے معمولی عند یعنی حیض کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح پیدائش کے بعد جتنے روزے نفاس کا خون آوے جب خون بند ہو جاوے، روزہ رکھنا چاہئے، اور رمضان شریف کے بعد آن دنوں کے روزے کی قضا ضروری ہے، جن دنوں میں یہ عذر رہا ہے۔ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان کو بلا تکلف سب کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہئے، بلکہ تعظیم رمضان المبارک لازم ہے۔

روزہ توڑنا اور قضا رکھنا | فرض روزے کو بلا کسی شدید تکلیف اور قوی عذر کے توڑنا جائز نہیں۔ پس اگر ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ روزہ نہ توڑے تو

جان کا اندیشہ غالب ہے یا بیماری بڑھ جانے کا احتمال قوی ہے یا ایسی شدید پیاس لگی ہے، کہ مراٹھے گا تو روزہ توڑ ڈالنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اگر کسی عند سے روزے قضا ہو گئے ہوں، تو جب عند جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہئے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کیا خبر موت آجائے اور

فرضِ ذمہ پر رہے۔ مثلاً بیمار کو مرض سے صحت پانے کے بعد اور مسافر کو سفر سے آنے کے بعد جلد ادا کر لینا چاہئے۔ قضا رکھنے میں اختیار ہے کہ متواتر یعنی لگاتار رکھے یا جدا جدا متفرق۔ اگر قضا رکھنے کا وقت پایا، لیکن بغیر ادا کئے مر گیا، تو مناسب ہے کہ وارث ہر روز کے بعد سے پونے دو سیر (ایک کلو ۱۳۴۰ گرام) گندم صدقہ کریں۔ اور اگر مال چھوڑ گیا ہے۔ اور روزے کے صدقہ کی وصیت کر گیا ہے تو ادا کرنا لازم اور واجب ہے۔

سحری کھانے کی فضیلت | روزہ کے نئے سحری کھانا مسنون ہے اور باعثِ ثواب ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

سحری کھایا کرو کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر کھائے، بلکہ ایک یا دو اقمہ یا چھواری سے کاکرنا یا دو چار دانے چبا لے گا، تب بھی ثواب پائے گا۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصہ میں صبح صادق ہونے سے ذرا پہلے کھا لے اور اگر دیر ہو گئی اور گمان غالب یہ ہے کہ صبح ہو گئی (اور کچھ کھا لیا) تو شام تک رُکنا اور پھر قضا رکھنا لازم ہے۔ اور اگر کسی مرغ یا مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی مانعت نہیں جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے بلا تکلف کھاؤ پیو۔

روزہ افطار کرنا | آفتابِ غروب ہو جانے کے بعد افطار میں دیر نہ کرنی چاہئے، البتہ جس روزہ ایمر ہوا احتیاط کے لئے دیر کرنا بہتر ہے۔ کھجور یا خرما سے افطار کرنا

مستون اور باعثِ ثواب ہے۔ اور یہ نہ ہوں تو ربانی بہتر ہے۔ آگ کی پکی ہوئی چیز مثلاً روٹی، چاول شیرینی وغیرہ سے افطار کرنے سے ہرگز کراہت اور نقصان روزے میں نہیں آتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کوئی پھل وغیرہ دوسری چیز ہو، اور خرما و کھجور سب سے افضل ہے، اگر کسی دوسرے کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کر دے تو بہارِ ثواب ہرگز کم نہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر تم اس کو واپس کر کے کیوں خیل کھلاتے ہو، البتہ یہ مال حرام یا مشتبہ ہو تو ہرگز قبول نہ کرو، یہ حدیثِ دفعہ سے ثابت ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے اور کھانے پینے کی وجہ سے مغرب کی نماز و جماعت میں غروب کے بعد دس بارہ منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، اور افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ مُمْتَنِعٌ وَغَلِيٌّ بِذِقِكَ اَنْطَرُمْتَنِي۔ اور افطار کر کے نیکے بعد یہ دعا پڑھے ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ ثَبَتَ الْكَيْدُ اِنْ شَاءَ اللہُ تَعَالٰی۔

تراویح اور وتر

عشاء کے فرض اور سنت کے بعد میں رکعت تراویح باجماعت مسنون ہے۔ بعض لوگ جو بارہ یا آٹھ بتلاتے ہیں، درست نہیں۔ اگر حافظ بلا معاوضہ پڑھنے والے جائے تو تمام رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کر دینا چاہئے۔ اس قدر تیار وہ پڑھنا مکروہ ہے جس سے اکثر مقتدیوں کو تکلیف ہو، اور تین دن سے کم میں ختم کرنا اچھا نہیں۔ اگر تراویح میں دو رکعت پڑھنا بھول گیا اور پوری چار پڑھ کر سلام پھیرا تو ان چاروں کو دو کی جگہ شمار کرنا چاہئے، چار نہ سمجھے جس شخص کی دو چار رکعت تراویح کی رہ گئیں وہ امام کے ہمراہ باجماعت وتر پڑھنے اور پھر اپنی باقی تراویح ادا کرے تو درست ہے جس شخص کو عشاء کے فرض باجماعت نہیں ملے وہ وتر کو امام کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتا ہے جو حافظ روپے کی طرح میں قرآن مجید سناتا ہے اس سے وہ امام بہتر ہے جو اَلْحَمْدُ تَرْکِیْف سے پڑھائے۔ اگر اُمرت مقررہ کے قرآن مجید سنایا جائے تو نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدیوں کو، اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے۔ تاہم تراویح میں امام بنانا جائز نہیں، حدیث دفعہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔

اعتکاف اور شربِ قلب

اخیر عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ اگر تمام بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنا اور سوائے حاجت ضروری اور غسل و وضو کے باہر آنا۔ خاموش رہنا اعتکاف میں ہرگز ضروری نہیں البتہ نیک کلام کرنا چاہئے، بدکلامی اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہئے۔ اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں پنجگانہ نماز جماعت سے ہوتی ہو۔ اگر پورے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو میں تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اعتکاف سے باہر ہو، یہ بھی جائز اور باعثِ ثواب ہے کہ ایک دو روز یا ایک آدھ گھنٹے کے لئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے۔ شب قدر کا رمضان کے اخیر عشرہ میں ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۹ کو ہونا احادیث میں وارد ہے، لہذا ان مخصوص راتوں میں بہت محنت سے عبادت میں مشغول رہنا چاہئے۔

اشتراکیت احتیازیت اسلامی اعتدالیت

اسلام کا معاشی نظام

کیونہم سرمایہ داری اور اسلام

اعتدالیت | اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے۔ اس لئے اسلام نے اپنے معاشی نظام میں بھی فطرتِ انسانیہ کا لحاظ رکھا اور تمام فطری امور کو اپنی حالت پر رہنے دیا۔ البتہ جہاں کہیں ان میں کمی، زلیخ اور بے اعتدالی واقع ہوتی تھی۔ اس کا ازالہ کر کے اس کو اعتدال پر لایا گیا۔ اسلام کے معاشی نظریہ کے خلاف اکتنازیت اور اشتراکیت کے معاشی نظریات میں چونکہ بے اعتدالیت اور فطرتِ انسانی کے حدود سے انحراف موجود تھا۔ کیونکہ یہ دونوں نظریات جذباتی تھے۔ اور ہذبِ انسانی نظریات کے لئے فطرت کی حدود شکنی لازمی ہے۔ اس لئے اسلام نے اپنا معاشی نظام ایسا معتدل اور مابینِ فطرت رکھا کہ اس میں انہماک کے تمام طبقات کا معاشی تحفظ اور حقوق کی رعایت بھی موجود رہی۔ اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکِ نظام کی تمام خامیاں بھی اس میں معدوم کی گئی ہیں۔ اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ان تمام حدودوں کو بند کیا جن سے عوام کی معاشی حالت متاثر ہوتی تھی اور جن سے سرمایہ دار غریب طبقے کا خزانہ پوسٹے تھے۔ اور ان تمام امور کی بھی مخالفت کی گئی جن سے انسانی حریت اور شرافت اور خود مختاریانہ جوشِ عمل پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ مال کے سکون کو اس نے حرکت میں تبدیل کیا اور غریبوں میں امرار کے خلاف مستحقِ عدوانی کو تیز کرنے کی بجائے حسنِ ایمانی اور اخلاقی کے ذریعہ دونوں میں محبت کا ربط قائم کر کے فقراء کے

حقوق کو محفوظ کیا گیا۔ اور بیکسے غیر فطری مالی مساوات کے افراد اور عزماء میں اکتسابِ مدق میں قانونی مساوات کو قائم کیا اور قوانین عدلیہ میں امیر و غریب اور شاہ و گدا کو برابر رکھا۔ اور ایسے امور میں جو انسانی جدوجہد کی پیداوار نہیں۔ اور جن پر انسانی سعی و عمل اور محنت کے ذریعہ سے جائز طریقے سے بالذات یا یا بواسطہ کسی انسان کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ ان کو سب انسانوں کی مشترک ملکیت قرار دیا۔

یہ وہ دین اصول ہیں جن پر اسلام کے معتدل معاشی نظام کی عمارت قائم ہے۔
 اور فطریہ انسانیت کو اپنی حالت پر | کیونکہ فطری معاشی نظام میں غیر فطری مصنوعی مالی مساوات قائم رکھنا اور اشتراکی بے اعتدالی کی تردید ہے اور سرمایہ دارانہ نظام میں غیر فطری تفاوت ہے۔ اسلام نے اعتدال قائم کیا اور دونوں کی تردید کی۔ مصنوعی مساوات کی تردید کی کہ وہ خلاف فطرت ہے۔ جبکہ قدرت نے انسان میں دولت کی تخلیقی قوت میں فرق رکھا ہے۔ اس لئے سب انسانوں کی فکری اور داعی قابلیت برابر نہیں اور نہ عقلی قوت یکساں ہے۔ تو انہی دونوں کے فطری تفاوت کی وجہ سے انسانی طبقات میں مالی تفاوت کا مدنا برتا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکری اور داعی قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے تمام ملازم طبقوں کی تنخواہ یکساں نہیں۔ اور نہ تمام تاجروں کی آمدنی برابر ہے۔ اور نہ تمام اربابِ صنعت و حرفت کی کمائی برابر ہے۔ کیونکہ فکر و عمل کی قوت برابر نہیں۔ اس لئے فطری تفاوت کے ثمرات و نتائج کو اپنی اصلی فطری حالت کے مطابق قائم رکھنا معقول ہے۔ اور اس فطری تفاوتِ مال کے خلاف جدوجہد و حقیقتِ فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ جبکہ کسی طرح معقول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے اسلام نے اس فطری تفاوت کو برقرار رکھا۔ اور افراد و عزماء کے دونوں طبقوں کا وجود تسلیم کیا۔ اور افراد کے طبقہ پر ایسی پابندی عائد کی کہ غریب طبقہ کے حقوق بھی محفوظ رہیں۔ اور افراد اپنے فطری حدود سے تجاوز نہ کرنے پائیں۔ یہ پہلی اعتدالیت ہے۔

سرمایہ دارانہ بے اعتدالی کی تردید اور | افراد و عزماء دونوں کے حقوق کی حفاظت تاکہ اعتدال پیدا ہو کر غریب طبقہ کے حقوق محفوظ ہو جائیں۔

۱۔ امیر طبقہ حدودِ فطرت و شریعت سے تجاوز کر کے سوجھ کے ذریعہ مال میں اضافہ نہ کرے بلکہ اس کے برخلاف غریب طبقہ کے قرضِ جہنہ کے طور پر امداد کرے۔
 ۲۔ رشوت، ظلم اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال نہ کماے۔

۴۔ سرمایہ دار طبقہ وسائل رزق پر مثلاً تجارت، صنعت، کارخانہ سازی، زمینداری، عسکری داری اور ملازمت پر صرف دولت کے اثر سے اپنا قبضہ جہاں غیر سرمایہ دار طبقہ کو محروم نہ کر سکے۔ تاکہ ان وسائل سے غیر سرمایہ دار طبقہ بھی مستفید ہو سکے۔ اور فطری تفاوت اپنے حدود میں رہے۔ تاکہ وہ قارونیت کی شکل اختیار نہ کر سکے۔ ورنہ بجائے فطری تفاوت کے قارونی تفاوت رونما ہوگا۔ اور تمام وہ مفاسد اور خرابیاں رونما ہوں گی، جو سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ لازمہ ہے۔

۴۔ امراء کے احوال میں فقراء طبقے کے یہ حقوق ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ و عشر و خراج و دیگر صدقات کے ذریعہ امراء کو فقراء کی حاجت روائی کے لئے جواہر دہ قرار دیا۔ تاکہ ہر سال امراء کے ہاں سے مناسب حصہ فقراء کو منتقل ہو کر فطری تفاوت اپنی حد کے اندر رہ کر بڑھنے نہ پائے۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام میں اکتنازی اور اکتنازی اور سرمایہ دارانہ نظام میں سب اشتراکی، معاشی نظاموں کی خامیوں کا ازالہ کیا۔

سے بڑی خرابی سودی کاروبار ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے سود کو مفرد ہو یا مرکب، حرام قرار دیا اور عورت اصل ترخص کی وصولی کی اجازت دی۔ ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ سُلُوكُ دُكَّانٍ**۔ اگر تم سود سے توپ کر دو گے۔ تو تم کو صرف اصل قرضہ ملے گا نہ تم ظلم کرنے کے مجاز ہو کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی زیادہ لو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی کم ملے۔ (قرآن)۔ اسی طرح سورہ بقرہ ۲۷۵ میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**۔ اسے یا خدا رو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے۔ سورہ اگر تم کو اللہ کے فرمانے پر یقین ہے۔ اسی طرح احل الله البيع ذبحوا الربوا۔ حلال کیا خدا نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔

ان تینوں آیات میں اللہ نے سرمایہ داری کی بنیادی نقص کو دور کیا اور سود کی تمام قسموں کو حرام ٹھہرایا۔ خواہ اصنافاً معاصعہ ہو یا کم، چاہے ایک چوٹی فی صد ہو۔ البتہ عرب میں ٹریل سود کا بھی رواج تھا، جو سود کی بدترین شکل تھی۔ کہ جب بھی میعاد پر قرضہ ادا نہ ہوتا تھا تو میعاد کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ سود کی مقدار بھی بڑھاتے تھے۔ یہاں تک کہ سود کی رقم دگنی سب گنی رہ جاتی۔ اسکو بھی قرآن نے خصوصی طور پر حرام کیا۔ **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ أَمْلَاقَكُمْ دُونَ الْإِنْسَانِ وَأَنَّ الْإِنْسَانَ سَخِرَ لَهُمْ**۔ اور سود خوار کو ایسی شدید

دھمکی دی گئی۔ کہ قرآن میں کسی اور جرم پر ایسی دھمکی نہیں دی گئی۔ فرمایا: **فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ**۔ **مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ**۔ اگر سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے۔

دان ثبتہ و فلک و فروع اموالکہ اگر سود سے توبہ کرو تو صرف قرض لینا ہوگا۔ نہ اس سے زیادہ۔
 چاہے ایک پائی ہو، اس سے بعض مغرب زدہ لوگوں کی تحریف قرآنی کی حقیقت واضح ہوگئی کہ قرآن
 نے عمومی سود کو بھی حرام کیا۔ اور ایک مخصوص صورت کو بھی جو قبیح تر تھی۔ اس کی حرمت کو بھی خصوصیت
 کے ساتھ منوع قرار دیا۔ ورنہ قرآن کے مضامین میں تعارض لازم آئے گا۔ فلکم رؤس اموالکم والی آیت
 صرف اصل قرضہ کی وصولی کے ساتھ جواز مخصوص کرتی ہے۔ اسی طرح دفعہ مابقی من الربو والی آیت
 سود کا جو بھی باقیانہ مطالبہ ہو اسکو حرام قرار دیتی ہے۔ اب اگر حرمت صرف ڈبل سود سے مختص ہو
 تو ان دونوں آیتوں کے خلاف ہوگا۔ اور اگر سب صورتیں حرام ہوں تو سب آیتوں پر عمل ہوگا۔ اور
 کوئی آیت متروک اصل نہ رہے گی۔ یہی معنی تقریباً چودہ سو سال سے ماہرین قرآن نے سمجھے۔

قرآن کا تواتر عقلی و محضی | قرآن میں عقلی اور محضی تواتر دونوں ہیں۔ جس طرح الفاظ قرآن تواتر
 سے ثابت ہیں۔ امدان کرنا انے کی تبدیلی کی وجہ سے بدلا نہیں جاسکتا۔ تو قرآن کے واضح مطالب
 بھی متواتر ہیں کسی نہانے میں بھی ان متواتر معانی اور مطالب میں تبدیلی و تحریف کی گنجائش نہیں۔ خواہ بڑے
 یا سود ہو یا صوم و صلوٰۃ یا حج و زکوٰۃ یا دیگر مطالب متواترہ اگر بالفرض مطالب قرآنیہ متواترہ محفوظ نہ رہے۔
 اور ہر کس دتا کس جب چاہے اسکو تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو پھر الفاظ قرآن کی محفوظیت بھی ہے فائدہ ہو
 کر رہ جائے گی۔ کیونکہ حفاظت الفاظ کی غرض حفاظت مطالب و معانی ہیں۔ اگر معانی محفوظ نہیں تو
 صرف الفاظ کی حفاظت سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

حرمت متجزی نہیں | حرمت اشیاء میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ اس میں قلیل و کثیر کے
 لحاظ سے تفاوت نہیں ہوتا۔ کہ کثیر سود حرام ہو۔ اور قلیل جائز ہو۔
 چوری کثیر و قلیل دونوں حرام ہیں۔ ڈاکہ کے ذریعہ قلیل و کثیر مال حاصل کرنا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔
 مردار کھانا قلیل و کثیر دونوں ناجائز ہے۔ لہذا سود میں یہ حد بندی کہ سود مغزو حلال ہو اور سود مرکب حرام
 ہو عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ الغرض جو چیز طارح حکم ہو۔ خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس سے حکم
 کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلاً چوری حرام ہے۔ اور حرمت کا مدار اس کا چوری ہونا ہے۔ اب چوری چھوٹی
 ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اس میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا حکم ایک ہی ہوگا۔ کہ سب صورتیں
 حرام ہوں گی۔ اسی طرح مردار حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، نشہ آور چیز حرام ہے۔ ڈاکہ حرام ہے۔
 غصب اور ظلم حرام ہے۔ ان سب میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا حکم ایک ہی حکم ہوگا۔ اور سب صورتیں
 حرام ہیں۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ شریعت کسی چیز پر فساد کی وجہ سے حرمت، کا حکم نہ لگاتی ہے۔ اور فساد

خواہ قلیل ہو یا کثیر دونوں واجب الاتقان ہیں۔

دین میں اس قسم کا تجدد، تجدید صلاح نہیں، تجدد فساد ہے۔ اور تقلید فرنگ کا بہانہ ہے۔
بقول اقبالؔ

محسوس یہ ہوتا ہے کہ آوازہ تجددِ مشرق میں ہے تقلیدِ فرنگی کا بہانہ

مسلم اور عربی عہد اور مولیٰ میں جوازِ ربوہ نہیں
بلکہ عدم وجودِ ربوہ ہے

درمیان ربوہ کی صورت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فقہ نے جوازِ ربوہ کا فتویٰ نہیں دیا۔ بلکہ ربوہ کے وجود سے انکار کیا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں ربوہ شرعی متحقق نہیں۔ نہ یہ کہ ربوہ شرعی متحقق ہے۔ لیکن جائز ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ربوہ کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ بلا عرصہ مقابل کسی دوسرے شخص کا معصوم مال حاصل کیا جائے۔ عہد اور مولیٰ میں اگر کوئی ایسا تبادلو ہو جائے۔ کہ مولیٰ نے غلام کے ہاتھ سے دو روپے ایک روپیہ کے عوض میں لئے تو چونکہ عہد اور غلام کے وہ دو روپے درحقیقت خود مولیٰ کے ہیں۔ اس لئے وہ مالکوں میں تبادلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایسا ہوتا کہ ایک مالک نے کسی شخص یعنی غلام کے پاس ایک روپیہ بطور ضمانت رکھا۔ اور دو روپے اپنے جرابس کے پاس رکھے، وہ واپس لے لئے۔

اسی طرح عربی کا مال تبادلت ہے، شکار اور صید کی طرح اسکی ملکیت نہیں۔ مالک حقیقی نے اسکی ملکیت کو ختم کیا ہے۔ اب صرف قبضہ ہی فیصلہ کن ہے۔ جب عربی کے مال پر قبضہ کیا گیا تو یہ ایسا ہے، جیسے شکار پر قبضہ کیا جائے۔ یہ بھی وہ مالکوں میں تبادلہ نہیں۔ یہی راز ہے۔ کہ فقہانے ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ کہ یجوز للربوہ بین المسلمین والعربین العربین والعبد و مولیٰ۔ بلکہ یوں تحریر کی کہ لا ربوہ بین المسلمین والعربین ثم ولا بین العبد و مولیٰ۔ یعنی دونوں صورتیں سب ربوہ نہیں۔ اور نہ ہی ربوہ کا شرعی مفہوم ان میں موجود ہے۔

اسلام نے اکتنازیت اور احتکاریت اور مسائل رذق پر ایک طبقہ کا قبضہ ختم کیا۔ اور اشتراکیت کے خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا کرتے، ان کو دوتاگ عذاب کی خبر سنا دو۔ (قرآن)

اختلاف کلا لیبینذ فی الحطہ۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر اسکو رکھتے ہیں۔ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ (قرآن) صحیح مسلم میں معمر بن فویح حدیث نقل کرتے ہیں۔ من احتکر فمعد خا طح۔ جو انسانی خوراک کو گرائی کی نیت سے ذخیرہ کرے وہ مجرم ہے۔ قرآن نے یہ ارشاد فرما کر ایک طبقہ کا انسانی ذرائع معاش پر قبضہ کرنے کو روک دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً وجعلنا لکم فیہا معالیش۔ یعنی زمین کے تمام ذرائع معاش سے استفادہ کرنا تمام انسانوں کا حق ہے۔ ہر انسان اپنی فطری قوت، فکر و عمل سے اکتساب، رزق، مال اور اعلاف حکیت شخصی میں حدود شریعت کے اندر رہ کر آنا دیتا ہے۔ اور مال و دوی کا فطری تفاوت عین فطرت و حکمت ہے۔ نحن قسمنا بینکم۔ معیشہ تمہارے درمیان بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضاً سفیراً ہم نے نظریۃ اکتساب معیشہ کی قوتیں انسانوں میں تقسیم کی ہیں۔ اور ان میں اونچی نیچی رکھا ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے کاموں کے لئے استعمال کر سکیں۔ اور ان میں اعلیٰ اور نظم قائم ہو تاکہ نظام عالم درست رہ سکے۔

حکمیت تغافل مالی جس حکمت کی طرف قرآن نے اجمالی اشارہ کیا۔ اسکی تفصیل یہ ہے۔ کہ نظم بشری اور جماعت بشریہ کی تالیف ایک ہم نصب العین ہے۔ انسانی فطرت دیگر حیوانات کے برخلاف اجتماعیت کا مقتضی ہے۔ ہر حیوان بجز انسان کے الگ تھاگ رہ سکتا ہے لیکن انسان مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے اجتماعیت کے بغیر ایک لمحہ کے لئے بھی انفرادی صورت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔

حاجتِ نہاس انسان کو کپڑے کی ضرورت ہے تاکہ دفع حر و قریح یعنی گرمی اور سردی سے بدن کی حفاظت کر سکے کپڑا موت سے بچا ہے۔ لہذا اسکو ایک مزارع کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کپاس کا شت کرے پھر اسکو کپاس میں سے روتی اور ہونٹ کو ایک دوسرے سے جدا کر دینے کے لئے ایک اور معاون کی ضرورت ہے۔ روتی کو کات کر دھاگہ بنا سنے کے لئے کاتنے والے کا محتاج ہے۔ دھاگہ حاصل ہونے کے بعد اس کو جلا ہے کی ضرورت ہے کہ کپڑا تیار کر دے۔ سینے کے لئے اس کو درزی اور رنگاسنے کے لئے رنگ ساز کی ضرورت ہے۔ اس پوری جماعت کے تعاون کے بعد وہ کپڑے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ادنیٰ اور شری کپڑا ہو۔ یا عورتوں کے لئے ریشمی کپڑا تو ان سب میں ایک انسان کو دیگر مقدر انسانوں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک انسان خود تنہا یہ سب کام انجام نہیں دے سکتا۔

مسکن کی حاجت اسی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے جس میں اینٹ، چھتا، پتھر

اور سینٹ حاصل کرنے کے لئے اسکو دوسرے انسانوں سے مدد یعنی پرتی ہے۔ مگر ہی کے کام کے لئے بڑھتی اور بخار اور لوہے کے کام کے لئے لوہہ تعمیر کے لئے معمار اور مزدور کی ضرورت ہے۔ جب کہیں جا کر مکان تیار ہوگا۔ علی بن القیاس خوراک کی فراہمی کے لئے نقد کاشت کرنے والا، پیسے والا، تزیانہ تنزیل کرنے والا، ہنڈیا تیار کرنے والا، لکھی اور مصدقہ فراہم کرنے والے کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جگہ صاف کرنے کے لئے جھنڈی، حجامت درست کرنے کیلئے حجام، کپڑے دھونے کیلئے دھوبی کی ضرورت ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی کا نقشہ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ اور انسان کا یہ اجتماعی نظام حیات حاجت پر مبنی ہے۔ اسی حاجت کی وجہ سے افراد انسانی میں ربط، جوڑ اور نظم قائم ہے۔ اگر سب انسان مالدار ہی میں برابر ہوں تو ایک انسان دوسرے سے کس طرح کام لے سکے گا۔ مثلاً اگر مساوی انسانوں میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ میری حاجت بناؤ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری حاجت بناؤ میں تم سے کس بات میں کم ہوں۔ یا یہ کہے کہ میرے کپڑے دھو ڈالو۔ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے کپڑے دھوؤ۔ کیونکہ ہم دونوں برابر ہیں۔ قلی سے کہا جائے کہ یہ صندوق اٹھاؤ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں۔ مجھے اٹھانے کی حاجت نہیں تم خود اٹھاؤ۔ ہر حال کام لینے کے لئے تفاوت کا وجود ضروری ہے۔ کہ کام لینے والا کام کا محتاج ہو اور کام کرنے والا اجرت اور پیسے کا محتاج ہو لہذا عمل اور مال میں تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر مال یکساں ہو تو یہ تبادلہ ممکن نہیں۔ ہر انسان کو اپنا کام اور عمل خود کرنا پڑے گا۔ اور انسانوں کی ربط باہمی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر ربط حاجت ہے۔ یہ قدرت کا عجیب انصاف ہے۔ کہ ربط قائم کرنے کے لئے مالی تفاوت کی ضرورت تھی۔ تاکہ بے مال یا کم مال والا، مالدار کے لئے کام اور عمل کر کے مال کماسکے۔ لیکن اگر حاجت صرف عامل کی طرف سے ہوتی تو مالدار فرعون بے سامان بن جاتا۔ لہذا قدرت نے دوطرفہ حاجت کا نظام قائم کیا ہے۔ عامل اور مزدور کو اجرت، تنخواہ اور مال کی حاجت ہے تو مال دار کو قدرت نے عمل کا محتاج بنایا۔ تاکہ دوطرفہ حاجت کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا محتاج رہے۔ اور کسی میں شان استغناء اور بے نیازی پیدا نہ ہو تاکہ کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔

جوش عمل کیلئے حریت کی ضرورت | اسلام نے شخصی ملکیت کو برقرار رکھ کر اضافہ ملکیت کی تحریک کی وجہ سے اس نے مارکان کے تشغل کو دور کر کے ان میں جوش عمل پیدا کیا۔ اور ان کو حیوانیت سے اٹھا کر مقام شرف انسانیت پہنچایا۔ کہ وہ نظام اشتراکی کی طرح حکومت کے لئے مشین بن کر

کام نہ کرے بلکہ ایک ملک یا اختیار کی طرح سچی دھل میں مصروف رہے۔ بشر کی معاشی نظام میں انسان دیگر انسانوں پر خدائی قائم کرتا ہے۔ اور اس کی تمام قوتوں کو خود مختار نہ نہیں بلکہ اپنے منشاء کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ جس سے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ حکومت کی ایک مشین بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا **وَأَنْتَ لَيْسَ بِالْإِنْسَانِ إِلَّا كَاسِيٌ وَأَنْتَ سَعِيءٌ مَّرْكُومٌ**۔ کہ انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے آزاد استغادرہ کرنے کا ملک ہے۔ اور جو کچھ اپنی سعی سے کما لے گا۔ اس کو وہ دیکھ پائے گا۔ **وَمَنْ يَخْزِفْ يَخْزِفْ لِنَفْسِهِ**۔ انسان کو اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ قانون انسان کے دنیوی و اخروی دونوں قسم کے اعمال پر جاری ہے۔ بشر کی انسان سے جانہ کی طرح کام لیکر گھاس چارہ کھلاتا ہے جو انسان کو حیران بنانے کے مترادف ہے۔

حکومت و دولت | سرمایہ دارانہ نظام کی اس خامی اور کمی کو کہ اس میں دولت ایک خاص طبقہ میں ساکن ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور دوسرے لوگوں تک حرکت نہیں کرتی جس سے دوسرے لوگوں میں غربت اور افلاس بدنا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے اجتماعی جسم کا ایک بڑا حصہ مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح کہ اگر ایک شخص کے بدن کا خون چند اعضاء بدن میں یا ایک عضو میں بند ہو کر رہ جائے۔ اور دوسرے اعضاء کی طرف گردش نہ کرے۔ تو وہ اعضا یقیناً مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک شخص کیلئے **ثَمَرٌ وَرِجَالٌ** کے لئے دولت یکساں طود پر مواد حیات ہے۔ قرآن نے پہلے اس بنیادی اصول کا اعلان کیا **لَا تَكُونُوا لِلدُّلَّةِ بَيْنَ الْأَعْيَانِ** کہ تقسیم سب میں اس لئے ضروری ہے کہ مالی صرف غنیاء کے طبقے میں گردش نہ کرنے پائے یہ تو اس بنیادی اصول کا اعلان تھا۔ لیکن اسلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اسلام نے اصلاح معاش کے لئے ایسے قوانین نافذ کئے۔ جن سے حکومت و دولت پر عمل ہو۔

۱۔ **حکومت حیات** معاون باطن و ظاہرہ | ان دونوں زمین میں جس قدر دولت ہے خواہ سونا چاندی ہو یا لہو، ان میں فقہ اسلامی کے تحت **یعنی خمس فقراء کو دلوایا تاکہ گردش دولت کی تکمیل ہو (فتح القدیر ص ۱۱۱)** یہ تو معدنیات باطن کا حال ہے جو محنت و مشقت کے ذریعہ نکالے جاتے ہیں۔ باقی معدنیات ظاہرہ وہ عمری حیثیت سے تمام عوام کا حق ہے۔ کسی شخص کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ مختص نہیں۔
(مغنی دین قدس سرہ ص ۱۵۵)

۲۔ **قانون عشر** | زمین کی ایسی پیداوار جسکی آبپاشی میں تکلیف نہ ہو۔ اس میں فقراء کے لئے دسواں حصہ ہے۔ **مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَشْرًا** یا **فِيهِ الْعَشْرُ**۔ (مبین ص ۱۱۱) جو زمین بارش سے

سیراب ہو یا دریا کی نمی سے نشرونا پاسئے، اسکی پیداوار میں فقراء کا حق و سواں حصہ ہے۔

۳۔ نصف عشر: ہر ہزار زمین رہیٹ، فوڈل، ٹیوب دلی سے سیراب ہو اسکی پیداوار میں فقراء کا بیسواں حصہ ہے۔

۴۔ ربع العشر: ہر ہزار نقد اور اموال تجارت اور تمام کاروباری آ۔ فی میں بھاب اور ایک سال گذرنے کی مشرط پر فقراء کے لئے چالیسواں حصہ یعنی دھانی فیصد کا حق ثابت ہے تقریباً اسی کے ٹک بھگ ان مویشیوں میں بھی فقراء کے لئے زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے جسکی تفصیل فقہ میں ہے۔ مثلاً پانچ اونٹوں میں ایک بکری یا اس کی قیمت، چالیس بکریوں یا دنبوں میں جو چکر پلتے ہوں۔ ایک بکری یا ایک دنبہ یا اسکی قیمت، گائے، بیل اور بھینس اگر تیس ہوں۔ تو ایک سالہ بچہ۔ چالیس ہوں تو دو سالہ بچہ۔

قانون استنبابی: فقراء نرازی جس اخلاقی کے ذریعہ نہ جس عدوانی کے ذریعہ سے میں قدم مال زائد ہو چکر ہو۔ وہ قانون استنبابی کے تحت سب فقراء میں تقسیم ہو۔ ویشکوونڈے ماذا ینفقون قل العفو۔ آپ سے اسے پیغیر! پوچھتے ہیں۔ فقراء پر کیا خرچ کریں آپ کہہ دیں کہ تمام وہ مال خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو۔

ابن حزم ضرورت کے وقت اغنیاء کے اموال کو فقراء پر برابر تقسیم کرنا لازمی قرار دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ نقل کرتے ہیں

اغنیاء کے نہ دینے کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب سے گا۔ اور سزا دے گا۔ ضرورت کے وقت اغنیاء سے مال لیکر سب پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ابو عبیدہ بن الجراح اور عین سو صحابہؓ نے تو شہ جمع کر کے سب پر برابر تقسیم کیا۔ جن کو دو تو شہ دانوں میں جمع کر کے برابر بقلہ تو شہ سب کو دیتے رہے۔ عربی عبارت یہ ہے۔ عن علی، ان اللہ فرعن علی الاغنیاء فی اموالہم بقدر ما یکفی الفقراء فان جاءوا بعدوا وحده و اجمع الاغنیاء الحق علی اللہ ان یحاسبہم یوم القیامہ و یعد بہم و عنہ الحاجہ یقسم المال علی السواء صحیح عن علیؓ بن الجراح و ثلاً قسماً من المحابۃ ان زادہم نفی لجمعوا ان زادہم فی مزو ویر و جملہ بقونہم علی السواء فقدا اجماع مقطوع بہ من اصحابہ۔ (العلی ج ۶ ص ۶۸)

پھر اسی طرح ابو سعید کی مرفوع حدیث اور حضرت عمرؓ سے بھی نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ عن ابی سعید مرفوعاً من کان معہ فضل ظہر فلیعده بہ من لا ظہر لہ دمن کان معہ فضل زاد فلیعده بہ من لا زاد لہ قال فذلک امرنا فامن المالك حتی ریتنا انه لاحق لنا فی الفضل فحول اموال الاغنیاء فقتل ما علی فقرائ المهاجرین وهذا فی غایة الصحة والجلالہ

(معنی ج ۱ صفحہ ۱۵۵) ابو سعیدؓ بن براج کے ہمراہ تین سو صحابہ تھے جن میں اکثر کے پاس توڑے یعنی زادراہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے جن کے پاس زادراہ تھا، ان سے لیکر سب پر برابر تقسیم کیا۔ اور صحابہ میں سے کسی نے اس کے فعل پر اعتراض نہیں کیا۔ ابو سعیدؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اور سان سالٹ سے آپ کو امین امت کا خطاب ملا ہے۔ ابو سعیدؓ حضورؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا کہ جس کے پاس مزدت سے زاد سواری ہو وہ اس شخص کو دیدے جس کے پاس سواری نہیں۔ اور جس کے پاس زاد براہ زاد موجود ہو وہ اس کو دیدے جس کے پاس زاد براہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسی کئی مزدت کی چیزیں ذکر فرمائیں۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمارے پاس مزدت سے جو چیز زاد موجود ہو اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ابن خرم فرماتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے (معنی صفحہ ۱۵۵)

حضرت عمرؓ سے ابن خرم نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جن حالات کا بعد میں علم ہوا۔ اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں دتمندوں سے مزدت سے زاد اموال لیکر فقراء ہاجرین پر تقسیم کرتا۔ اس روایت کی سند نہایت صحیح اور جلیل الشان ہے۔ قل العفو والی آیت اور ان روایات پر نظر ڈال کر کیا اس امر کا یقین حاصل نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کے معاشی نظام میں عوام کی حالت

اشتراکی نظام کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پرمحبت و خلوص ہوگی۔ اور وہ تمام نقائص بھی نہ ہوں گے جو اشتراکی نظام میں موجود ہیں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ جب میں نے صرف اس ایک آیت یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو کا ترجمہ لیتن کو سنایا تو جوش میں آکر اس نے کہا کہ اگر ہم پہلے اس سے واقف ہوتے تو ہمیں کیونترزم کی مزدت نہ ہوتی۔ بہر حال ابن خرم نے

جو کچھ لکھا وہ ان کے نزدیک یہ ایک جبری قانون ہے۔ لیکن اگر اس کو باہمی رضا مندی اور جذبہ اخوة کے تحت رضا کارانہ طور پر عمل میں لایا جائے۔ تو یہ معاشی خوشحالی کے لئے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ قانونی مساوات اور شاہ و گدا کی برابری | امراء عوام کے حقوق کو اپنے اغرد رسوم کے ذریعہ

غصب کرتے ہیں۔ اور پھر عوام کی حق دہی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومت کا ہونا نہ ہونا عوام کے لئے برابر ہو جانا ہے۔ اسلام نے قانونی حقوق میں مساوات قائم کر کے اس غامی کو دور کیا۔ اور شاہ و گدا

کو قانون انصاف کے آگے بڑھ کر دیا۔ دینی دعویٰ تو ہر حکومت بھی کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک عمل کا تعلق اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی دین و آئین میں مساوات قانونی کا عملی رنگ موجود نہیں، خلفاء اور شاہان اسلام کو ایک معمولی غریب کے دعویٰ کی جواب دہی کے لئے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور عدالت کا فیصلہ سنتے ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ مساوات قانونی کے عملی واقعات سے بھر پور ہے۔ ہم اختصاراً ان کو ترک کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف انگلستان کے آئین میں صاف لکھا ہے کہ بادشاہ ہر قانون سے مستثنیٰ ہے۔

اسلامی معاشی نظام میں اشیاء مشترکہ | اسلام کے معاشی نظام میں اشیاء مشترکہ یا

بالفاظ دیگر اسلامی اشتراکیت۔۔۔ اسلام دین نظرت ہے۔ لہذا اس نے اپنے معاشی نظام میں ایسی اشیاء کو شخصی ملکیت سے مستثنیٰ کر کے مشترک عوامی ملکیت میں شامل کیا۔ جن کا تعلق انسانی جدوجہد اور انسانی سعی و عمل سے نہیں۔ اور جن کی ضرورت سب عوام کو ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

علمیات میں سے آفتاب و مانتاب اور سفلیات میں سے پانی (دریا کا ہو یا سمندر کا)۔ آگ، گھاس، نمک، خشکی یا آبی شکار مشترک ہیں۔ (بن ماجہ، ہدایہ، کتاب الخراج امام ابو یوسف)۔ ان مذکورہ اشیاء کے ساتھ سب عوام کا حق متعلق ہے۔ کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اور نہ حکومت عوام پر پابندی رکھا سکتی ہے۔ الا اس صورت میں کہ عوام کو اس میں نقصان ہو۔ دیا میں سے ہر آدمی کو پانی پینے کا حق ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے کا بھی حق ہے۔ نالی کھود کر کھیت میراب کرنے کا بھی حق ہے۔ اس میں کشتی چلا کر پیسے کمانے کا بھی حق ہے۔ اس کے پانی میں مچھل پکڑنے کا بھی حق ہے۔ خواہ دریا ہو یا سمندر۔ اسی طرح خود مد گھاس میں ہر آدمی کا حق ہے۔ خواہ خود کاٹے یا اگر ملک زمین کو ضرر ہو۔ تو وہ خود کاٹ کر اس کے حوالہ کر دے۔ اسی طرح پہاڑوں سے قدرتی نمک حاصل کرنا ہر آدمی کا حق ہے۔ کہ اس سے استفادہ کرے۔ زمینی ہمسندی اور دیہاتی شکار پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمندر سے جو ہر راست، بنبر و غیرہ نکلتے ہیں۔ وہ سب کا حق ہے۔ ذی الغایۃ شرح ہدایہ فیما فی البحر لا یملک الامام ان یخص واحد دولت واحد۔ بادشاہ کا حق نہیں کہ سمندری اشیاء کو کسی کے لئے مختص کر دے۔

مراعات بلد | جو غیر ملوکہ زمین شہر سے باہر ہو لیکن شہر والوں کو اس کے جنگل میں سے لکڑی جلاسنے کی ضرورت ہو یا نوشی چرنے کی۔ ایسی زمین مشترک رہے گی۔ تاکہ شہری ضرورت اس سے پوری ہو سکے۔ وہ مہارت کے حکم میں نہیں کہ کوئی ایک فرد اس پر قبضہ کرے۔ اور نہ یہ

جائز ہے کہ حکومت وہ کسی کو بطور جاگیر دے۔ ممالک خارج البلد من مرفقہا و محتطبہا
لاصلہا و مصلحہا لا یكون مواتاً فلا یملک الامام اقتطاعہا۔ (مناہ علی الہدیہ ص ۳۶)

قائد عامہ مشترک ملکیت ہے | آبادی کے قریب کھلی زمین عوام کی ملکیت ہے جس میں
وہ پوشی پریش گئے۔ اور کٹی ہوئی فصل رکھیں گئے۔ تو ان منافع عامہ کے تعلق کی وجہ سے وہ زمین
موات کے حکم میں نہیں۔ وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ و فی المزیلعی علی المہلایہ ص ۳۶
فقد العامة یتفعون بہ لافہم محتاجون الیہ لہی مواشیہم و حصانہم و غنمہم و قطعہا منہ
ظاہر فلا یكون مواتاً

موات کا عامہ عوام کی ملکیت ہے | اتحاد الظاہرۃ و فی التی یومنون الیہا بغیر مؤنۃ فیما بھا ان اس و یتفعون
بھا لایح والہاد و اکبریۃ و اقیریۃ و امویۃ و انفت و الکحل و الیا قوت و متطاح الطین و اشباہ ذلک۔ ذلک لا یملک
بالاحیاء ولا یجوز اقتطاعہا لاحد من الناس (المغنی لابن القدامہ ص ۳۶) کئے معنیات میں ایک رسالہ میں زیادہ تکلیف
دہا سکو عوام ہادی سے استعمال میں لائیں گئے اور اس سے قائمہ اٹھائیں گئے۔ جیسے نمک، پانی (جس میں سوئی گیس
بھی داخل ہے) گوگرد، تانکول، ارمیالی، مٹی، کاتیل، پٹرول، سرمہ، یا قوت اور ٹاکی ٹکڑے (جس میں کھاد بھی داخل ہے)۔
خراج اور مالگداری میں عوام کا حق | الخراج فیسی بجمیع المسلمین ان عتبہ علی ارض
الخراج و انقطع الماء او اسلم الزرع فلا یخرج (کتاب الخراج لابن یوسف) خراج تمام مسلمانوں کا حق
ہے۔ اگر زمین پر آفت پڑے یا پانی نہ ہو۔ یا فصل برباد ہو جائے۔ تو خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔
اداء کفایت | مزارع مسلم و غیر مسلم کو تخم بیل وغیرہ کی رقم دی جاتی تھی۔ ان سے نفع للعاہز
کفایت جن بیت المال۔ (نفع القدر ص ۱۵)

غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو وہ | معاہدہ حیرہ کے سلسلہ میں فاروق اعظم کا فرمان ہے۔
بیت المال سے روزینہ کی سستی ہے | کہ جو بوڑھا کام نہ کر سکے یا اسکو کوئی آفت پہنچے
یا مالگداری کے بعد فقیر ہو جائے کہ اس کے ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں، تو اس سے جزیہ
معاف ہے۔ اور اسکو اور اس کے سارے کنبے کو سہراکاری خزانہ سے اخراجات دئے جائیں
گئے۔ جب تک اسلامی مملکت میں رہے۔ اگر اسلام مملکت سے نکل جائے تو پھر اسلامی
سلطنت پر اس کا خرچ لازم نہیں۔ (کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۱۵)

(باقی آئندہ)

دیرینہ، پیچیدہ جسمانی۔ روحانی | جمال شفاء خانہ ریشٹر ڈسٹر بازاری نوشہرہ چھاؤنی
امراض کے خاص علاج

اہل سنت والجماعت

کتاب سنت کے روشنی میں

دارالعلوم حقانیہ کے جلسہ دستار بندی میں کی گئی تقریر کی آخری قسط

گذشتہ سے پرست

تو شاہ ولی اللہ نے دلیکن لحم دینہم سے استدلال کیا کہ خلافت راشدہ میں جو بھی اے پانچواں دین اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ اس سے انحراف دین سے انحراف ہوگا۔ اور ائمہ فقہاء اور متکلمین نے دلیل یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے اعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المحدثين من بعدی۔ آپ نے خبر دی تھی کہ میرے بعد اختلاف ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب اختلاف پیش آوے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اعلیکم بسنتی۔ لازم پکڑنا میری سنت کو۔ اور سنت الخلفاء الراشدين۔ اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ دونوں ایک علیکم کے تحت میں آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہو گیا کہ اطيعوا اللہ واطيعوا رسولہ اور آمنوا باللہ وبرسلہ۔ جب آئو کے تحت میں اللہ کا ذکر کیا گیا اور رسول کا تو قاعدہ یہ ہے عربیت کا اور نحو کا کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے تو ایمان اللہ پر بھی فرض ہے اور رسول پر بھی فرض ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مرتبہ کا مسئلہ الگ رہا۔ مگر ایمان دونوں پر فرض ہے۔ ایمان کے اللہ دونوں شریک ہیں (معطوف معطوف علیہ) تو علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين۔ علیکم کے معنی لازم پکڑنا اور عمل کرو۔ تو

سنٹی اور سنت خلفاء راشدین دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ علیکم کے تحت میں دونوں داخل ہیں اگرچہ بنی کریم کے مرتبہ اور خلفاء راشدین کے مرتبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہو لیکن حکم میں ایک ہی ہیں۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ میرے لئے خلفاء راشدین کی اتباع ضروری نہیں تو یہ حدیث کے خلاف ہوگا۔ اور قاعدہ یہ ہے عربیت کا کہ جب حکم لگایا جائے کسی مشق پر تو اوصاف میں غلیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدين المحدثين من بعدی میں خلفاء کا لفظ ہے، دوسرا لفظ راشدین کا اور مہدیین کا تیسرا اور من بعدی چوتھا لفظ۔ یہ چاروں الفاظ دلیل کے طور پر بیان ہوئے خلفاء کے معنی کہ بنی کے قائم مقام ہوں گے تو عقل تقاضا یہ ہے اور دین کا تقاضا کہ جو بنی کا قائم مقام ہوگا اس کا حکم واجب الاتباع ہوگا۔ اور

واجب العمل۔۔۔ تو خلفاء کے لفظ میں دلیل ایک بتلا دی گئی اور راشدین دوسرا لفظ ہے راشدین راشد کی جمع ہے، راشد کے معنی ہوشیار، راستہ پر چارہ ہو۔ قرآن کے اند ایک جگہ اجمال ہوتا ہے کہ دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے۔ راشدین کے معنی میں دوسری جگہ سے عرض کئے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یو یطیعکم فی کثیر من الامر لخبیر۔ یہ اللہ کے نبی اگر بہت سی باتوں میں تمہاری پیروی کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔

ولکن حبیب الیکم الایمان۔ لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنادیا ہے۔ وذریتہ فی قلوبکم اور تمہارے دلوں میں ایمان کو خیر بصورت بنادیا ہے۔ وکفر الیکم الکفر والمعصیۃ والمعصیات۔ اور کفر کی، فسق کی اور معصیت کی کراہت اور نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ یہ پانچ باتیں بیان ہوئیں۔ یا تین سمجھ لو۔

اب آگے فرماتے ہیں : اولئک ہم المرشدون۔ راشد ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں یہ باتیں پائی جائیں تو خلفاء کو جو راشد کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان ان کو محبوب ہے، اور فسق و کفر ان کے ہاں قابل نفرت ہے۔ ایمان ان کو محبوب ہے اور کفر ان کو مستغرض۔۔۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے راشد فرمایا ہے۔ ان کا اتباع بھی عقلاً و شرعاً واجب ہے۔ تو دو صفتیں ہوں گی۔ آگے فرمایا : مہدیین۔۔۔ مہدی اور مہدی میں فرق ہے۔ مہدی کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہو۔ مہدی باب افتعال کا اسم فاعل ہے اعتداء کے معنی اپنے قدم اٹھا کر سیدھے راستہ پر چلنا۔ مہدی وہ ہے جو سیدھے راستہ پر چلے۔ اور مہدی صیغہ اسم مفعول کا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جبکہ خدا کی طرف سے ہدایت کی گئی ہو، تو مہدی کا درجہ کم ہے مہدی سے

ہدی کو ہدایت اللہ کی طرف سے انعام کی گئی۔ اسکی ہدایت کسی نہیں بلکہ وحی طریقہ سے۔ یہ الیہا ہے جیسے قرآن میں دو لفظ آتے ہیں ایک مخلصین کا، ایک مخلصین کا۔ مخلصین وہ ہیں جو کوشش کر کے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کریں اور خود اپنے ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور مخلص وہ ہے کہ جبکہ اللہ نے اپنے ارادہ سے خالص بنادیا ہے۔ وہ چاہے ارادہ کرے یا نہ کرے۔ اور اذاتہ النعماء میں ایک جگہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بنی کریم کے قتل کے ارادہ سے چلے اور اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ یہ عمر ایمان لانے والے ہیں اور حضور نے فرمایا: اللہ صلیہ السلام باحد الحمزین۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمر مرید نہیں تھا مراد تھا۔ عمر ارادہ کر کے نہیں جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ اور فرمایا مخلص نہیں تھا مخلص تھا۔ اپنا ارادہ اخلاص کر کے نہیں چلا تھا بلکہ اللہ سننے اس کو چن لیا تھا۔۔۔ تو فاروق اعظم ^{رضی اللہ عنہ} کے متعلق اس قسم کے الفاظ ہیں۔ اور قرآن میں جو ائمہ من عبادنا المخلصین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے عباد مخلصین میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف سے خالص بنایا ہو وہ مخلص ہے۔ اور جبکہ اپنی طرف سے ہدایت کی ہو وہ ہدی ہے۔ تو خلفاء راشدین ہدی کے درجہ میں نہیں تھے بلکہ ہدی ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو من جانب اللہ ہدی ہوگا تو کیا اس کا اتباع واجب نہیں ہوگا۔

آگے جو تھا لفظ "من بعدی" کا ہے۔ یہ عام ہے بعدیت زمانی کہنے بھی اور بعدیت مرتبی کہنے بھی۔ کہ جن کا رتبہ میرے بعد ہوگا۔ ان کا اتباع بھی کرو گے۔ تو اہل سنت و جماعت کہنے ضروری ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو بھی مانے اور خلفاء راشدین کے طریقہ کو بھی یہ گوئی سنئے اہل سنت و جماعت کے معنی عرض کر دئے۔ ایک مختصر سی بات اور عرض کرتا ہوں یہ جو ہمارے اسلامی اور دینی مدرسوں میں علم پڑھایا جاتا ہے اس کا کچھ مختصر سا حال ذکر کرتا ہوں۔ اس کا حال یوں سمجھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ منبع ہے علم و حکمت کا، آپ کی زبان سے علم کا چشمہ جاری ہوا اور صحابہ نے اسکو لے لیا۔ صحابہ کے بعد وہ علم پھینکا تابعین کو۔۔۔

اس کے بعد دوسری بات خیال میں یہ رکھئے کہ حدیث میں آیا ہے۔ ابو ذر غفاریؓ کی روایت میں ہے کہ ابو ذر غفاریؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے پیغمبر آئے دنیا میں۔ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا

باقی تھے اس وقت روئے زمین پر۔ سات آٹھ صحابہ کا ذکر کتب حدیث میں آتا ہے ابو حنیفہؒ کو ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور تابعی کے لقب سے مشرف ہوئے۔

مسئلہ جب آیا تو تقریباً صحابہؓ سب اٹھ چکے تھے اور جو اکابر تابعین تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اور جو واسطہ تابعین تھے وہ بھی ہاپکے تھے اور جو چھوٹے اصحاب تابعین تھے وہ باقی تھے۔ اب کیا ہوا۔ ۹۔ اللہ کے نبی کا قرن گزر گیا اور صحابہؓ کا قرن گزر گیا اور تابعین کا قرن بھی گزر گیا جنہوں نے صحابہؓ کی جوتیاں اٹھائی تھیں۔ اب شریعت مکمل ہو گئی۔ کہ نبی کریم کے اقوال و افعال بھی سادہی امت کو پہنچ گئے۔ اور صحابہؓ کے اور خلفاء راشدین کے طریقے بھی امت کو پہنچ گئے۔ اب علم مکمل ہو چکا ہے۔ و لیکن دیکھو۔ اب شریعت کا علم ہر معاوہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ اور صبر ہوئی کہ یہ علم جو نبی کا ہے وہ جمع ہونا چاہئے۔ تو شریعت کے علم کی طرف اللہ کی عنایت اور توجہ مبذول ہوئی۔

— تو شریعت دو چیزوں کا نام ہے۔ شریعت کے ایک الفاظ ہیں اور ایک معنی ہیں۔

اب قرآن ہے اس کے ایک الفاظ ہیں اور ایک معنی ہیں۔ حدیث میں اس کے ایک الفاظ ہیں اور ایک معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کھڑے کئے۔ ایک محدثین کا گروہ کھڑا کیا۔ اور ایک فقہاء کا گروہ کھڑا کیا۔ محدثین نے الفاظ حدیث کی حفاظت کی اور الفاظ شریعت کو امت تک پہنچایا۔ اور فقہاء نے معانی شریعت کو سمجھایا۔

اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہؒ کے قلب میں اتقا کیا کہ قرنی کی شریعت کے معانی کو سمجھا تو ابو حنیفہؒ کی عیس پانچیس برس کی عمر تھی۔ ابو حنیفہؒ کے حلقہ درس میں چالیس علماء تھے جن میں اولیاء بھی تھے۔ محدث بھی تھے۔ صوفی بھی تھے فقہاء بھی اور اذکیا بھی تھے۔ سب کو جمع کر کے اس علم فقہ کو مدون کیا۔ امام طحاوی نے نقل کیا۔ کہ چالیس آدمیوں کی مجلس تھی اس میں امام ابو یوسف امام محمد بن حسن امام زفر امام حسن ابن زیاد بھی شامل تھے۔ امام ابو یوسف امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اور امام محمد ابی بن معین کے استاد ہیں۔ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین امام بخاری کے استادوں سے تھے۔ امام محمد جو کتاب لکھتے تھے اسکو یحییٰ بن معین تقلید کرتے تھے اور لکھتے تھے۔

امام شافعیؒ امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں میں رہے امام محمد۔ امام ابو حنیفہؒ کے انتقال کے بعد امام مالک کی خدمت میں پہنچے۔ غرض امام ابو حنیفہؒ نے چالیس علماء کی مجلس میں فقہ کو مدون کیا۔ ابواب فقہ کہ کتاب الطہارۃ سے لیکر کے آخر تک اور یہ تو مدون

کیا علم فقہ کو بعد میں۔ اور فقہ اکبر اور فقہ اوسط یہ ابو حنیفہ کے رسالے ہیں جنکو اطلاع دیا ابو حنیفہ نے
 مدون کرنا جسمیہ معتزلہ اور خادجہ کے رو میں۔ تو علم کلام کو مدون کرنے والے سب سے پہلے ابو حنیفہ
 ہیں اور علم فقہ کو مدون کرنے والے ابو حنیفہ ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی کا ایک رسالہ ہے
 تبیین الصبیحہ فی مناقب امام ابی حنیفہ اس میں لکھا ہے کہ امام مالک نے موطاء امام مالک
 اور سب سے پہلے شریعت کا علم امام ابو حنیفہ نے مدون کیا اور امام مالک نے امام ابو حنیفہ کی
 فقہ کو دیکھ کر کے موطاء لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام شافعی آئے اور امام شافعی نے ابو حنیفہ
 کی فقہ کو اور امام مالک کے موطا کو دیکھ کر فقہ کی بنیاد قائم کی۔ تو ابو حنیفہ کی فقہ سے استفادہ کرنے
 والے امام مالک بھی ہیں۔ اور امام شافعی بھی ہیں۔ اور احمد بن حنبل بھی ہیں۔ تو ابو حنیفہ نے علم فقہ کو
 اور علم کلام کو مدون کیا۔

ایک دن بادشاہ وقت نے ارادہ کیا کہ علماء کو قاضی بناؤں تو سرین کدام اور امام ابو حنیفہ
 اور سفیان ثوری اور قاضی شریک، یہ چاروں دوست تھے آپس میں ان کے نام گرفتاری کے وارنٹ
 جاری ہو گئے، کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ جگہ پھرتے تھے۔ تو ایک دن تنہائی میں یہ چاروں دوست
 جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی کیا صورت کریں غلامی کی تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنا تھینہ بتلائے دیتا
 ہوں کہ ہو گا کیا تمہارا؟ فرمایا کہ میں تو مصیبت میں مبتلا ہوں گا اور کہا کہ یہ سرین کدام پھوٹ کر
 آجائے گا عہدہ قضا کی تکلیف سے۔ اور سفیان روپوش ہو جائے گا۔ اور قاضی شریک قاضی بنے
 گا۔ ابو حنیفہ کو بلایا بادشاہ نے کہا کہ آپ عہدہ قضا کو قبول کر لیجئے۔ فرمایا کہ میں اہل نہیں ہوں تو
 بادشاہ نے کہا آپ اس کے اہل ہیں۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا کی قسم میں
 قبول نہیں کروں گا، بادشاہ کو کہا کہ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں، تب تو لیجئے
 رہا کر لیجئے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی عہدہ قضا کے قابل نہیں، مجھے کیوں قاضی بناتے ہو۔
 بالآخر ابو حنیفہ کو حیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اور سفیان ثوری روپوش ہو گئے۔ سرین کدام کو بلایا گیا یہ
 بھی بڑے غائب و زاہد تھے اور ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور دوستوں میں سے بھی
 تھے۔ اور بخاری میں ان سے روایتیں ہیں سرین کدام کی۔ تو ان کے تذکرہ میں ہے کہ سرین کدام کو
 سب بادشاہ نے بلایا تو کہا: السلام علیکے یا امیر المؤمنین۔ انہوں نے کہا صدیکہ السلام۔
 اس کے بعد پوچھا کیف حال؟ امیر المؤمنین کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: بحمد اللہ انا بخیر
 الحمد للہ میں غیر میت سے ہوں۔ پھر پوچھا: کیف حال دواتک وحمیک؟ آپ کے صہیل کے

گھوڑوں اور خچروں کا کیسا مزاج ہے؟ یہ جو سوال کیا بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا خدا مجھ کو
 منحوس ہے۔ اس دیوانے کو باہر نکال دو۔ ان کو جب باہر نکال دیا تو کہنے لگے، ذلک ما کنا نبغ۔
 میری تمنا یہ تھی کہ مجھے نکال دیا جائے۔ یہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ علم ہے علماء اہل سنت والجماعت
 کا۔ اولیاءِ حق و اتقیا سقے، اور عباد و ذلّ اور حق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو ہم تک پہنچایا۔ اب
 یہ ہمارے مدرسوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے یہ انہی ائمہ مجتہدین کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تنقید
 کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کہیں نام آیا ہے کسی حدیث میں۔ کہ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، تو جواب اس کا
 یہ ہے کہ امام بخاری کا نام اور امام مسلم کا نام بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ تم بخاری کی کتاب
 کو راجع الکتاب بعد کتاب اللہ مانتے ہو۔ جواب یہ ہے کہ امت کے صلحاء و علماء نے قبول کیا
 اس کتاب کو اس لئے ہم نے اس کو راجع الکتاب مان لیا۔ تو امت کی تلقی بالقبول یہ بھی ایک دلیل ہے۔
 ترجمہ علماء و صالحین نے اس کتاب کو قبول کر لیا ایسے ہی ابو حنیفہ مالک و شافعی کو بھی قبول کر
 لیا۔ اور ان کی تلقی پر بھی امت متفق ہو گئی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث گذر رہی تھی شاہ صاحب
 کے درس میں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔
 اور اسی صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اور فرمایا: دَنَا اَكْثَرُهُمْ تَابَحًا۔ سب سے زیادہ اتباع کرنے
 والے اور پیرو میرے ہوں گے، یعنی ایک سو بیس میں سے دو تہائی نبی کریم کے پیرو ہوں گے۔
 اور ایک تہائی باقی انبیاء کے پیرو ہوں گے۔ تر شاہ صاحب فرماتے تھے یہی حال ہے امام ابو حنیفہ
 کے ساتھ اللہ کا۔ کہا امت محمدیہ میں سے دو تہائی امت محمدیہ ابو حنیفہ کے پیرو ہیں۔ اور
 ایک تہائی کے اندر مالک و شافعی و احمد بن حنبل سب شریک ہیں۔

— ترجمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہ حد سے جو ہیں دین کے
 ان میں ان صحابہ و تابعین کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام
 ائمہ مجتہدین کا اور محدثین کا اتفاق یہ ہے کہ صحابہ کے دائرہ سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر صحابہ میں اتفاق
 ہو گیا ہے۔ تو ان کے اتفاق پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہو گا۔ یہ صحابہ اور تابعین شاذ ہیں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مجدد صاحب کلام عارفانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
 میں فرمایا کنتم خیر امت۔ تو اس امت محمدیہ کو خیر الامم فرمایا تو کہا کہ حضور خیر الانبیاء ہیں۔ آپ تمام
 انبیاء کے کمالات کے جامع ہیں اور محمدیہ کمالات اہم کی جامع ہے۔ اور جس نے حضور اکرم پر ایمان قبول
 فرمایا اس نے گویا کل پیغمبروں پر ایمان لیا۔ اب اس کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور اور آپ کی شریعت

کا انکار کیا وہ بدترین کافر ہے، اس نے گویا کل انبیاء کا انکار کیا تو ائمہ اربعہ کے مذاہب پر عمل کر سکتے
کے انکار کل شریعت پر عمل ہے، اور کل انبیاء کی اتباع ہے، اور کل انبیاء کی انوار و برکات اس میں شامل
ہیں تو بھائی اپنے اپنے احباب کو نصیحت کرتا ہوں اور وصیت، کہ یہ علم جو اللہ نے تم کو اس مدرسہ سے
کی برکت سے عطا کیا یہ خلاصہ ہے کل انبیاء کے علوم کا اور خلاصہ ہے علم کے شریعت کے

اور جہاں تک ہو سکے صحابہ کے دائرہ سے باہر مت چائیے، جتنے لوگ فقہ کے منکر ہیں۔
امام بخاری کے نزدیک ہیں میں تمہیں بخاری ہی کی مثال پیش کئے دیتا ہوں۔ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ
ترجمہ الباب قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال نقل کریں گے تاکہ معلوم ہو
ہائے کہ ان معجزات نے دین کو کسی طرح سمجھا ہوا ہے۔ تو بخاری کے تمام تراجم ان صحابہ کے اقوال
سے بھرے پڑے ہیں تو معلوم ہوا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے بغیر کوئی دین نہیں سمجھ سکتا
اور علماء کا اتفاق ہے کہ پھر کتابیں حدیث کی سب میں سے زیادہ معتبر ہیں اس طریقے سے علمائے
امت کا اتفاق ہو گیا۔ کہ قبل تقلید چار امام ہیں اور پانچواں امام نہیں ہے۔ علمائے کتابوں میں لکھا ہے
کہ ائمہ اربعہ کے بعد امام ابن جریر طبری نے عمدہ کیا اجتہاد کا۔ مگر لوگوں نے انکی اتباع اور پیروی نہیں
کی، امام بخاری کے متعلق اختلاف ہے علماء کا کہ یہ مقلد تھے یا مجتہد تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ
مقلد تھے۔ امام شافعی کے اور بعض کہتے ہیں کہ مجتہد تھے۔ مان لو کہ مجتہد تھے تو سوال یہ ہے کہ مجتہد
تو تھے جیسے سفیان ثوری اور عبد اللہ ابن مبارک تھے۔ مگر ان سب کا مذاہب کتابوں کے اندر نقل
نہیں ہوتا اور ائمہ اربعہ کا ہوتا ہے اور نہ کوئی دنیا میں ان کا پیرو موجود ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ معانی حدیث
کے امام ابو حنیفہ اور مالک سے سمجھتے ہیں اور الفاظ حدیث محدثین سے۔ جامع ترمذی کتاب الخیار
میں ہے: الفقہاء ہم اعرف بمعانی الحدیث۔ (یعنی فقہاء معانی حدیث کو نیا وہ سمجھتے ہیں۔)

حضرت شیخ الہند نے ایک لفظ فرمایا بہت عجیب۔ قرآن میں ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
تو فرمایا کہ شریعت دو چیزوں کا نام ہے ایک الفاظ اور ایک معنی کا۔ تو فرمایا مقصود معنی ہے اور
الفاظ مقصود کا ذریعہ ہیں اور کہا کہ اطاعت مقصود ہے۔ اور وہ معنی پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔
اور معنی سے سمجھی جاتی ہے۔۔۔ جو فقہاء سنہ سمجھا ہے اس لئے ان کا اتباع کرنا ہو گا۔ اور جو الفاظ
روایت کرتا ہے ان کا اتباع نہیں کرنا ہو گا، ایک شخص جلالین پڑھاتا ہے عالم ہے با ضابطہ۔ اور
حافظ قرآن نہیں اور ایک حافظ قرآن ہے مگر وہ شرح جامی اور مختصر پڑھا ہوا نہیں۔ ایک شخص
قاری ہے سب سے زیادہ عشرہ کا۔ مگر قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں تو معانی کو جو زیادہ جانتا ہو۔ تو معنی

کے بارہ میں اس کا قول معتبر ہوگا یا قاری کا۔ تو ابو حنیفہ کا قول معتبر ہوگا اور امام بخاری وغیرہ کا قول ان کے مقابلے میں معتبر نہ ہوگا۔ اور یہ سب حضرات جو ہیں امام بخاری وغیرہ، یہ شاگرد ہیں احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کے۔ اور وہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور امام شافعی شاگرد ہیں محمد بن الحسن کے، اس لئے یہ تو ہمارا علمی احسان ہوا کہ یہ حکومت سب سے دنیا کے اندر تو یہ خلفائے راشدین کی بدولت ہے، تو اہل سنت والجماعت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ دین بھی دیا اور حکومت بھی، اور بغیر اہل سنت کے حکومت کا نام و نشان نہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تمام علاقے فتح ہوئے اور حضرت علی کے زمانہ میں کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں نے وعظ میں کہا کہ یہ شیعہ لوگ حضرت عمر پر باغ فدک کا اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے فدک چھین لیا۔ میں نے کہا کہ باغی تو تھا بہت سے بہت وکیل کا ہوگا ہزار دو ہزار و خدمت ہوں گے قیمت دو لاکھ ۲۰ لاکھ لگاؤں مگر یہ بتاؤ کہ یہ جو ایران ہے یہ کس کا فتح کیا ہوا ہے۔ عمر ہی کا تو فتح کیا ہوا ہے۔ جسکی مددیاں کھا رہے ہو۔ اب بھی قیمت ادا ہوتی یا نہیں۔ ہمارے ایک دوست بیان کیا کرتے تھے جو اب اشتقاق کر گئے کہ میرے ایک بھینس مٹی جس کا دودھ میں ایک بڑی بی کو باقاعدہ بھیجا کرتا تھا۔ اس کے پڑوسی نے بیان کیا کہ یہ بڑی بی ہر رات کو انشتی ہے تہجد کو اور تمہارے لئے بد دعا کرتی ہے اٹھ پھیل کر تو اسے یقین نہ آیا کہ میرا قصور کیا ہے کہ میرے لئے یہ بد دعا کرتی ہے تو اس نے کہا کہ میرا کو بھٹا اور بڑی بی کی بچت مٹی ہوئی ہے، رات کو آکر میرے پاس رہو میں تجھے اسکی بد دعا بتلا دوں گا۔ وہ رات کو سویا تہجد پڑھ کر بڑی بی نے اٹھ پھیل کر بد دعا کی، دودھ واسے اور اسکی بھینسوں کو۔ اس کو یقین آگیا کہ یہ میرے لئے بد دعا کرتی ہے اگلے دن اسکی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں میں نے سنا ہے کہ آپ میرے لئے بد دعا کرتی ہیں۔ تو بڑی بی نے سب سے تکلف کہا اماں میں تیرے لئے بد دعا کرتی ہوں۔ اس نے پوچھا آخر میرا قصور کیا ہے میں تو ہر روز دودھ ہدیہ بھیجتا ہوں۔ تو کہا تیرا قصور یہی ہے کہ تیرے پاس بھینس ہے اور میرے پاس نہیں۔ تو حضرات شیعہ ابو بکر عمر کو اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں کا دودھ پیتے ہیں اور انہیں کو بد دعا دیتے ہیں۔ تو علم جو ہے دنیا میں وہ بھی اہل سنت والجماعت کی بنا پر ہے اور حکومت بھی۔ پاکستان میں جو حکومت ہے، ترکستان میں حکومت ہے۔ اور یہ ایران تو بعد میں اس کے اندر کوئی بادشاہ ہو گیا ہے اہل میں یہ حضرت عمر کا فتح کیا ہوا ہے۔ تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم کرادے۔

واللہ اعلم بالصواب

علماء حق کا شیوہ

ارشاد خطیب ملت مولانا احتشام الحق صاحب تقاضی مدظلہ

پیش کردہ خطبہ دستار بندی کی تیسری نشست میں ۲۰۰۷، اکتوبر ۱۹ء کی درمیانی شب کو حضرت مولانا احتشام الحق مدظلہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبہ مخصوص انداز میں موجودہ حالات کے تقاضوں کی روشنی میں علماء حق کے مقام اور ذمہ داریوں پر قیمہ زبانی

(۱۵۱)

خطبہ سنوہ اور سورۃ اہل کی تلاوت کے بعد۔

جناب صدر! حضرات علمائے کرام اور معزز حاضرین جلسہ آج پاکستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ اور اس کے سالانہ جلسہ میں ہم اور آپ سب جمع ہیں اور یہ ہمارا اجتماع بڑا مبارک اجتماع ہے جس میں مختلف اطراف اور سمتوں سے فارغ التحصیل علماء بھی جمع ہیں۔ اور اپنے اکابر اور بزرگ بھی نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی دینی درسگاہیں دو چار ہی ہیں۔ کہ جن میں اپنے وہ اکابر اور بزرگ نظر آتے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنا وقت اور اپنی خدمات دیں آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان دینی درسگاہوں کو چلا رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں تو جب بھی اس علاقہ میں آتا ہوں تو میرے دل میں پہلے سے یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ میں ایسے خطبے میں جا رہا ہوں جہاں اپنے اکابر سے تعلق رکھنے والی شخصیتیں اور بزرگ کافی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اور ان کی زیارت ہوگی۔ چنانچہ ابھی ابھی ایک کافی عرصہ کے بعد حضرت مولانا عزیز گل صاحب کی زیارت ہوئی۔ جو ابھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور خاکساری اور تواضع کی وجہ سے امرار کے باوجود کہ سی پر تشریف نہیں لائے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لئے کہ یہ ان اکابر اور بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے

حضرت شیخ الہندؒ کے ساتھ رفیق کی حیثیت سے وقت گزار رہے۔ اور ہر شخص ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کسی اشد واسے کے ساتھ ان کو رفاقت نصیب ہوئی ہے۔

بزرگوں کی صحبت کا اثر | حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کی سنے کے میں حرم کے امد کسی صاحب کو دیکھا اور بہت دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے سلام کیا تو آپ اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے۔ اور فرمایا آپ ہندوستان سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا آپ کیا کسی بزرگ کسی اشد واسے سے بیعت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بزرگ سے بیعت تو نہیں۔ لیکن کوئی پندرہ سال کا زمانہ گزرا ہے کہ میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا وہ جو پندرہ سال سے قبل صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اس کے اثرات اور اس کا انداز اب تک آپ کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ تو جنہوں نے بزرگوں کے ساتھ رفیق کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، یقیناً ان کی ہر بات اور ہر واسے امد چہرے بشرے میں وہ انداز نظر آتا ہے۔ جو اپنے اکابر اور بزرگوں میں تھا۔ ہر حال بچے یہاں آئے میں اس بات کی بھی ترغیب دیتی ہے کہ اپنے اکابر سے تعلق رکھنے والے حضرات کی زیارت ہوگی۔

اس مدرسہ کا سرچشمہ مولانا محمد قاسم اور مولانا گنگوہی ہیں | جہاں تک اس مدرسہ کا تعلق ہے جس جگہ سے آپ جمع ہیں۔ یہ دراصل تقریباً ڈیڑھ صدی پہلے جن اشد واسے بزرگوں نے دین کی خدمات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسکی یہ ایک کڑی ہے۔ اور یہ دو سگاہ بھی اسی سے وابستہ ہے۔ میری مراد ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں دینی مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ شہر کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان مایوس ہو گئے کہ اب ہم شاید انگریزوں کو نہ نکال سکیں گے۔ اور آخری کوشش وہ ہوئی ہے کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ سپہ سالار کی حیثیت سے انگریزوں سے جنگ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بھی ساتھ ہیں اور ایک وہ بزرگ بھی ساتھ ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت حافظ حنا من صاحب شہید علیہ الرحمۃ یہ بھی ساتھ تھے۔ اور انگریزوں کا تعاقب کرتے ہوئے کافی دور تک دوسرے قصبے تک پہنچا دیا۔ انگریز وہاں ایک تحصیل کی عمارت میں بند ہو گئے۔ اور انہوں نے غائباً اسکی اطلاع کرائی کہ ان کو اور کوئی لگ بھگ پہنچ جائے۔ حضرت حاجی صاحب نے یہ مشورہ کیا تھا کہ آج اس تحصیل پر حملہ کر کے ان انگریزوں

وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرے میرے بعد بھی حضرات آپ کو خطاب فرما دیں گے تب میرے یہ کہ میرے گئے میں تین چار روز سے تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا۔ اور میرے خیال تھا کہ میں ایک مختصر سا ارشاد برکاتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ لیکن ایک صاحب کا پرچہ آیا جس میں فرمائش تھی کہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں تلاوت کر دیں اس سٹے میں نے سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کی۔

دو باتیں | میں اصل میں مختصر طریقے پر صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ ان نوجوان صالح علماء سے تعلق رکھتی ہے جو آپ کے دارالعلوم سے فارغ ہو چکے ہیں، ادب ان پر دین کی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی خدمات انجام دیں گے جنہیں سے بہت سوں کی دستار بندی آج بھی غالباً ہو چکی یا کل بھی ہوگی یا اس جلسہ کے کسی وقت میں ان کی دستار بندی ہوگی۔

علم اور دستار بنفیدیت کے تقاضے | دستار بندی ایک قسم کا شرف ہے، اعزاز ہے، اور یقیناً اس سے آپ کا دل بڑا خوش ہو گا۔ جس کے سر پر دستار بنفیدیت بندھتی ہے، اس کے دل سے پوچھئے اور ہونا بھی چاہئے کہ اللہ جب کسی نعمت کی توفیق دے تو قدرتی طور پر اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے حصول اور پھر اسکی تکمیل کی توفیق دی۔ یہ کوئی کم انعام نہیں، بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اس نمانہ میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی اس معرفت اور تعلیم کے اعتراف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اور مختلف طریقوں سے آپ کو چھیڑتے ہیں۔ کسی کا بچ کے طالب علم نے کسی عربی مدرسے کے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب فرمایا یہ تو بتائیے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا بھی مجھ کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بات صحیح صحیح تھی کہہ دی وہ کہنے لگے صاحب آپ قوم کی رہنمائی کس طرح کریں گے، ابھی تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں۔ اور وہ جتنا الزام دے سکتے تھے دیا۔ لیکن علم دین پڑھنے کے بعد اگر انسان مجھوٹ بڑے میں جبری نہیں تو کم سے کم ذہین تو ضرور ہو جاتا ہے۔ اس نے فوراً یہ بات کہی کہ مہربانی کر کے فرما آپ بھی بتائیے کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے: مجھ کو تو میرے پروفیسر صاحب نے یہ نہیں بتایا۔ تو انہوں نے فرما کہا صاحب ابھی تو فرشتے کا علم پورا نہیں پڑا، تو عرش کی باتیں آپ کہاں سے کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت صحیح صرف میں نہیں بھجا

لیکن اس کے باوجود آپ کے والدین اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو دین کے لئے وقف کیا، حقیقت میں یہ اللہ کا انعام ہے اور پھر تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایسے اللہ والوں اور بزرگوں کے ہمتوں سے تو اللہ انکی لالچ رکھے گا، اور اس لالچ کی وجہ سے، اس دستاویز فضیلت کی وجہ سے آپکی اور دین کی عزت قائم کرے گا، اس میں خوشی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کا دل سرور ہے، لیکن بہت سی ستریں ایسی بھی ہیں کہ وہ سلی ہوتی ہیں، جب انسان اسکی حقیقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک گہری فکر میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا، محلوں میں شادی ہوتی ہے، ایک نوجوان کو ہار پہنا کر اچھے کپڑے پہنا کر اور بعض لوگ انتہا رکھتے ایسا بھی کرتے ہیں کہ گھوڑے پر بٹھا کر اسکی برسات لے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ اس دو بے کے دل کو ٹوٹیں تو وہ اللہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہ میں آج خوش بنا ہوا ہوں۔ لیکن اس بیچارے سے یہ کبھی غور نہیں کیا کہ میرے یہ سارے عزیز رشتہ دار اچھے کپڑے پہنا کر یہ کون سا پہاڑ و مہاری کا میرے سر پر ڈال رہے ہیں۔ اور اگر اسکو معلوم ہو جائے کہ نکاح کے بعد میرے اوپر کتنا بوجھ اور پہاڑ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا تو میرا خیال ہے وہ برسات والوں سے چھپ کر گھوڑے سے بھاگ جائے کہ میں نہیں جاتا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے عرافت بھی عطا فرمائی تھی اور حکمت بھی۔ حضرت مولانا مغانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں باتیں کم جمع ہوتی ہیں۔ عام طور پر سبکی طبیعت میں حکمت غالب ہونظر آفت نہیں ہوتی اور جن کی طبیعت میں عرافت غالب ہو حکمت سے زیادہ واسطہ نہیں۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے اندر دونوں صفتیں جمع تھیں کسی بدو نے ان سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین سا خالہ نکاح۔ نکاح کیا ہے؟ حضرت حق نے جواب دیا کہ سرور شہر ایک مہینہ مسرتوں کا ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قریب کا آغاز فرحتوں سے ہوتا ہے۔ بدو نے سوال کیا یا امیر المؤمنین تم ماخا؟ اس کے بعد کیا؟ حضرت علیؑ نے اس کا قافیہ ملائے ہوئے عرافت کے ساتھ فرمایا نکاح کی دوسری منزل کا نام ہے۔ رنوم ہر۔ عرب میں طریقہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لائیے ہر ادا کیجئے۔ نوشتہ کہ پہلی مرتبہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے تو خوشی خوشی تاحی کی مجلس میں قبول کیا تھا، یہ پتہ تو نہیں تھا کہ جیب سے رقم بھی نکالنی ہوگی۔ اس بدو نے پھر سوال کیا یا امیر المؤمنین تم ماخا۔ اس کے بعد کوئی منزل آتی ہے۔ حضرت علیؑ نے جواب دیا اور پھر قافیہ برقرار رکھا کہ تیسری منزل کا نام ہے غنوم دھر۔ فرمایا اب اس کے پتے

ہو جاتے ہیں، کہیں دوا میں کہیں کپڑے، سارے زمانے کا غم اس پر آ پڑتا ہے۔ فرمایا مسرت سے جس تقریب کی ابتدا ہوئی تھی اسکی تیسری منزل اب آگئی۔ اس بدو نے سوال کیا یا امیر المؤمنین تم ما ذاقا تو حضرت علیؑ جھک گئے اس لئے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اسکی کمر جھک جاتی ہے۔ کسی کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ کوئی ستراتی سال کے بوڑھے جن کی کمر جھک گئی تھی، ان سے بچوں نے شرارت سے پوچھا کہ بڑے میاں یہ کمان کتنے کی خریدی ہے۔ تو اس بیچارے نے بڑی سادگی سے کہا کہ جب میری عمر کو پانچ باؤگے تو مفت میں ہی مل جائے گی۔

حضرت علیؑ نے جھک کر فرمایا آخری منزل کا نام ہے کسود ظہر کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ قاضی کی مجلس میں جاتے وقت آپ نے کیا یہ سوچا تھا کہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کمر جھک جائے گی۔ لیکن وہ ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ قبول کیا تو لفظ کتنا مختصر ہے؟ مگر ذمہ داری ساری زندگی کی ہے۔

دہلی میں ایک صاحب کی شادی ہوئی بڑی لذت کچھ پڑھی لکھی تھی، اگلے دن لڑکی نے ایک فہرست تیار کر کے شوہر کے پاس بھیج دی۔ کہ اتنے برتن، اتنا فرنیچر، اتنا لباس ادا اتنے سامان کی یہ چیزیں آئیں گی۔ شوہر صاحب پریشان ہو گئے۔ ادا کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا فہرست نہیں قبول کی تھی ادا! اگر یقین نہ ہو تو محل میں قاضی سے پوچھواؤں۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے لفظ قبول کیا۔ اسکی وجہ سے یہ سب چیزیں آپ کے ذمہ ہو گئیں یہ تو ابھی پہلی قسط ہے۔ ابھی تو کتنی ادا فہرستیں آئیں گی تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عنوان کتنا مختصر ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں یہ نہ سمجھتے کہ یہ تو لفظ قبول جتنا مختصر ہے اتنی ہی مختصر ذمہ داری بھی ہے۔

حضرت مولانا عتازیؒ کے ہاں ایک صاحب تشریف لائے۔ ادا انہوں نے آکر کچھ اپنی شانیاں بیان کیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھئی تم چالیس دن تک یسین پڑھ لیا کرو، گیارہ مرتبہ چالیس دن کے بعد وہ صاحب تشریف لائے۔ ادا کہا کہ صاحب چالیس دن ہو گئے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق پڑھتا رہا۔ لیکن کوئی حالات میں فرق نہیں آیا۔ حضرت کو فراست سے اندازہ ہوا کہ غالباً اس نے صحیح طریقے پر نہیں پڑھا، تو دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح پڑھتا تھا یسین، یسین، یسین گیارہ مرتبہ۔ حضرت نے سن کر فرمایا: اللہ کے بند سے یہ لفظ یسین مختصر سا عنوان ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری سورۃ کی تلاوت۔ اسی طریقے سے ہم جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری اطاعت اور بندگی کو قبول کیا لفظ کتنا مختصر ہے

لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ کلمہ کہہ کر اپنی پوری زندگی خدا کی مرضیات کے مطابق ڈھانے کا عہد کر لیا ہے۔

یہ علماء حنبلی دستار بندی ہوئی ہے۔ ان کے اوپر کس قسم کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں، حدیث میں آتا ہے: **العلماء أمناء الدين** عالم ینخالطوا الاحرار فاذا خالطوا الاحرار فهم تصومون الذین فاحذروهم۔ (ادکمال)۔ اس سے یہ معلوم ہو چکا کہ علماء پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ عام مسلمانوں کو علماء کے ساتھ قدردانی اور تکریم کس قسم کا برتاؤ چاہیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق غلبی خدا سے کس نوعیت کا ہو۔ اس لئے کہ بعض اوقات ہماری دہشتی اور خنوت کی دہر سے بہت سے لوگ آپ سے فیض نہیں حاصل کر سکتے۔ کس نے صحیح کہا ہے کہ۔

کوئی کارواں سے چھٹا کوئی بدگماں حرم سے

کہ اسب کارواں میں نہیں فرستے دلہناری

کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، لیکن کچھ عام مسلمانوں کی بھی ہیں۔ کہ ان کو قوم کے رہنماؤں اور علماء کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ چاہیے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاؤں علماء کسے کہتے ہیں۔ یہ چیز کوئی پردہ خانے کی نہیں۔۔۔ عالم کی جمیع علماء ہے۔ علم والوں کو عالم کہتے ہیں۔

فقہ الغافل کا زمانہ | یہ زمانہ فقہ الغافل کا زمانہ ہے جو غفلتوں کے اصل معنی تھے، انکی بجائے بار لوگوں نے اپنی طرف سے معنی ڈال دیئے۔ مثال کے طور پر مساوات، جیسے کہ ابھی حضرت مولانا شبیر الحق صاحب افغانی فرمایا ہے تھے مساوات، معنی اس کے برابری کے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی سے پوچھئے کہ صاحب آپکی نظردں میں مساوات کا کیا معنی ہے تو کہیں گے کہ ایک عودت کو بالکل اسی قسم کے کام کرنے کی اجازت دی جائے جو کام مرد انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ ملازمین کہتے ہیں مگر عورتوں کو آپ ملازمت کی اجازت نہیں دیتے، اگر آپ فوج کی خدمات انجام دیتے ہیں مگر فوج کے اندر عودت کو ملازمت کی آپ نے اجازت نہ دی تو یہ روشن خیال کہیں گے کہ آپ نے مساوات کا خون کر دیا۔ اس لئے میں نے عرض کیا مساوات کا معنی اسلام میں کیا ہے۔؟ مساوات کا معنی ہے حقوق میں برابری، عمل میں برابری۔

مرد اور عودت کے حقوق میں مساوات | حقوق تین قسم کے ہیں۔ جان کا، مال کا، عزت کا۔ کیا شریعت اسلامیہ نے یا مسلمانوں نے کبھی عودت اور مرد کی جان میں فرق کیا۔؟ عودت کی جان اتنی ہی قیمتی ہے، اسلام کے اندر۔ جتنی کہ مرد کی ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ اور مال

عدالت کی ملکیت اور مرد کی الگ ہے۔ شادی ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ عزت اور آبرو میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید عورت کو حق زیادہ ملا ہو اس لیے شریعت کے اندر اس لئے کہ اس کی عزت جو ہے وہ نگینے کی چمک دمک اور آب و تاب کی طرح ہے۔ اس میں اگر فرق آجائے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ان تینوں میں جب شریعت نے برابر رکھی تو اس کا نام ہے مساوات۔ لیکن یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ ذمہ داری اور عمل کے اندر برابری کا درجہ دیں۔ اور اگر اسی کا نام مساوات ہے تو کل کوئی قانون کہے گی۔ کہ تین ماہ میں بچہ حمل میں اٹھائے پھر اب تین ماہ تمہیں اٹھانا ہو گا۔ مرد کہیں گے کہ تین ماہ ہم نے نماز پڑھانی اب عورتوں کو اتنا عرصہ نماز پڑھانی چاہئے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ درحقیقت عدالت میں اور عمل کے اندر کسی مساوات نہیں ہوتی تقسیم کار ہوا کرتی ہے۔ حقوق ہوتے ہیں ایسے طریقے سے عدالت اور انصاف کا لفظ ہے۔ آج دنیا سے پوچھئے کہ تمہاری نظر میں عدل و انصاف کے کیا معنی ہیں وہ آپ کو کچھ اور بتائے گی۔ لیکن شریعت اسلام سے پوچھئے وہ صحیح معنی آپ کو بتائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی نظر میں عدل اور انصاف کے معنی یہ ہیں کہ جیسا قانون موجود ہے۔ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا نام انصاف ہے۔ اور بعض اوقات وہ بھی نہیں۔ ایک تنقید نگار رنج مکتے کیانی صاحب میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی شخص نے ان سے کہا انکی عدالت میں کہ صاحب میں تو یہاں انصاف کی امید لیکر آیا تھا کہ یہ عدالت ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آپ غلط سمجھے یہ کچھری ہے۔ یعنی انصاف کی توقع تو عدالت سے کرنی چاہئے۔ کچھری سے نہیں انصاف ہو یا ظلم ہو کچھ ہو۔ یہاں تو کافلات جو موجود ہیں فیصلہ ان کے مطابق ہی ہو گا۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ انصاف اس لئے نہیں کہ اگر وہ قانون ظالمانہ ہے۔ تو اس کے مطابق فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فیصلہ بھی ظالمانہ ہو گا۔ لہذا عدل کے لئے پہلی شرط ہے کہ جس قانون کے مطابق فیصلہ دیا جا رہا ہے وہ منصفانہ ہو اور قانون منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ قانون اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اگر خدا کے حکم اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ انصاف ہے، لیکن دنیا نے ظالمانہ قانون کے مطابق فیصلہ کا نام بھی انصاف رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ فتنہ اوقات کا زمانہ ہے۔

علم اور فن میں فرق اسی طریقے سے علم کہتے ہیں؟ اس زمانہ میں لوگوں نے جس کا نام علم رکھا ہے۔ فن اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ اگر دستکار ہی سکھانے کیلئے ڈاکٹری یا انجینئرنگ

پڑھانے کیلئے اگر کوئی درسگاہ قائم ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیتیں وہی پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ نے علم کی ترغیب دی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری مادر علمی ہے۔ یہ ہماری علمی درسگاہ ہے۔ حالانکہ معاف کیجئے اگر آپ انجینئر یا ستری بن گئے تو آپ نے فن سیکھا ہے علم نہیں سیکھا۔ آپ ہوائی جہاز ٹیلی فون یا اور قسم کی مشینیں بنانے کے تو یہ فن ہے اسکو علم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجہ کا فرنیچر بناتا ہے تو آپ سمجھتے کہ وہ دھامل اعلیٰ درجہ کا ستری اور دستکار ہے۔ لیکن اسکو علم نہیں کہا جاتا، فن کہا جائے گا۔ اور علم اسے کہتے ہیں کہ سبکی معلومات اور ہدایات کے ذریعہ آپ کا دل اور توجہ خدا کی طرف مبذول ہو جو خدا کی معرفت تک آپ کو لے جائے۔ اسکو کہتے ہیں علم۔ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ علم معیار فضیلت ہے، فن معیار فضیلت نہیں۔ اگر آج امام فخر الدین رازی ہوتے تو کیا کوئی ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ ان سے یہ کہہ سکتا کہ آپ کو تو صرف تفسیر کبیر لکھنا آتی ہے۔ تو یہ کہا جائیگا کہ ہوائی جہاز اڑانا معیار فضیلت نہیں علم معیار فضیلت ہے۔ امام فخر الدین رازی کے پاس علم ہے، تمہارے پاس فن ہے۔ فرمایا۔

علم چہ بود آنکہ رہ بنماید ست ذنگ گمراہی ز دل بزداست

جو چیز خدا کی طرف آپ کو توجہ کرے اسکو کہتے ہیں علم۔ آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ نے آپ کو فن نہیں علم دیا ہے۔ فن سے چیزیں بنتی ہیں اور علم سے انسان بنتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی دنیا کی چیزیں بنانے کے طریقے آپ کو بتاتے ہیں۔ انبیاء کرامؑ ولی اللہ عارف بنانے قطب اور غوث بنانے، بڑے بڑے بزرگ بتانے کیلئے آپ کو طریقے بتا رہے ہیں۔ اس لئے میں نے عرض کیا کہ آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کھانے پینے کا دھندا کھانے کمانے کے بتانے والی چیزیں فن کہلاتی ہیں۔ اور آخرت سفر ارسنے والی چیزیں علم کہلاتی ہیں۔ ہماری باتیں روشن خیالوں کی نظروں میں ”ملاؤں“ کی باتیں ہیں۔ لیکن اگر وہ بات کسی صحیح نے کہی ہو تو آپ کو ماننی چاہئے۔ اکبر الہ آبادی جو صحیح بھی ہیں اور انہیں کے زمانے میں ہندوستان کی مختلف درسگاہیں قائم ہوئیں جن میں سے دیوبند کی درسگاہ بھی ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھی ہے، ندوہ بھی ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ بہت صحیح ہوتی ہے۔ آئیے ان کی زبان سے سنئے کہ انہوں نے درسگاہوں کو کیا خطابات عطا فرمائے۔

ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان پرشمنند

۱۱۔ علی گڑھ کی بھی تم آئینہ تو ایک محرز پیٹ لیں اسکو کہو

(باقی آئندہ)

نبوت

فی

حقیقت

اور

اسکی عظمت

قسط

حافظ بن قیوم نے لکھا ہے۔ اہل علم

کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے اقوال کو احتیاط

کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور ان کو سوچتے ہیں

اس کے بعد کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے اقوال سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر علماء کے

اقوال ان کے موافق ثابت ہوتے ہیں تو لیتے ہیں اور ان کے موافق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور فتویٰ

دیتے ہیں اور جب کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے اقوال کے مخالف علماء کے

اقوال ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان کو رد کرتے ہیں۔ اور ان پر التفات نہیں کرتے (اعلام الموقعین ص ۲۵)

حافظ بن قیوم فرماتے ہیں۔ مجاہد علماء کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے عمل میں اور دوسرے شہروں

کے باشندوں کے عمل میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اہل حجاز اہل عراق اہل شام اہل مدینہ اس اعتبار

سے سب برابر ہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے جس کا عمل سنت پر ہو رہا ہے جس کے عمل کی

سنت تائید کرتی ہے تو ان کا عمل اتباع کے قابل ہے اور جب اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے تو

ان میں سے بعض کا عمل دوسرے بعضوں پر دلیل اور محبت نہیں ہے۔ محبت تو اتباع سنت ہے۔

اگر بعض مسلمان سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل چھوڑا جائیگا اور سنت قائم رکھی جائے

گی۔ بات یہ ہے کہ عمل کے ہانچنے کیلئے سنت معیار ہے۔ مگر عمل سنت کے پرکھنے کا معیار

نہیں ہے۔ (اعلام الموقعین ص ۲۳)

غرض یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت تشریح ہے اور معصوم ہے واجب الطاعت

ہے اور علماء کے اقوال صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ علماء کے اقوال دلیل اور محبت

نہیں ہیں۔ جو ع اور اختلاف میں علماء کے اقوال قابل استدلال اور دلائل نہیں ہیں۔ بلکہ علماء کے

اقوال نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت سے جانچے اور پرکھے جائیں گے اگر سنت کے مطابق ہیں تو قبول کئے جائیں گے اور اگر سنت کے مخالف ہیں تو رد کئے جائیں گے۔ اور سلف سے نیکو خلف تک اہل علم کا یہ اجماعی مسلک ہے۔ مگر اوطاف تحقیقات اسلامی کے رئیس اور آپ کے رفقاء کے کار کو جب اپنے مزعومات کیلئے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی ابن مشیرمہ اور ابو بکر اہم کا حوالہ دیتے ہیں کہ صغریٰ میں یہ حضرات نکاح کرنے کو منع کرتے ہیں۔ اور کبھی امام اوزاعی امام مالک امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان حضرات نے رواج عام کو سنت کہا ہے اور مسلمانوں کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کو از خود سنت کے قائم کرنے کا حق دیا ہے۔ اگرچہ ان حضرات ائمہ کا واسن علم دیانت ایسے اتہامات سے پاک ہے مگر بفرصت محال انہوں نے ایسا کہا بھی ہوتا تو ان کے ایسے اقوال کتاب و سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھے بلکہ مسترد کرنے کے لائق ہیں۔ مگر سنت کے خلاف ان صاحبوں کے تمام پروپیگنڈا کا سرمایہ اس طرح کا ہے بنیاد اور ناقابل اعتماد ہوتا ہے۔ کہ شاید یہ صاحبان بھی اس حقیقت کو جانتے ہوں گے مگر یہودی عیسائی در سگاہوں میں بسنے ہوئے ذہن کا برا بوجھس نے مسلمان کو سنن کی تبدیلی اور دین اسلام میں تحریفی اقدامات کرنے پر تیار کیا ہے۔

سنت اور تشریع میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہہ امر میں قرآن شریف نے کسی قوم اور وقت کو مخصوص نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام بنی آدم کے لئے ہے۔ اور تمام ائمہ کیلئے ہے۔ اس لئے قیامت تک بنی آدم کو قرآن شریف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مامور فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میں ان کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں اور ان کا بھی جو میرے بعد ہوں گے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تشریع کی جگہ کسی دوسرے کی سنت اور تشریع کو نہیں دی جاسکتی۔ دین کی تشریع خواہ کتاب میں ہو یا سنت میں اللہ کی وحی سے ہوتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی از خود تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ کی وحی اسکو تبدیل نہ کرے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے: آپ فرما دیجئے میرا کام نہیں کہ اسکو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، میں تابع داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف سے۔ اگر یہ تجویز جائز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تشریع کو بدل دیا جائے۔

اور نئی سنت اور جدید تشریح ضرورت کے مناسب حالات کے مطابق کی جائے تو پھر تسلیم ہو جانا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت دئی جاسکتی ہے۔ اور نیا نبی آسکتا ہے تاکہ وہ نئی تشریح کرے اور سابق وحی کو اٹھائے اس لئے کہ نئی تشریح کرنے کے لئے آتا ہے۔ اور نبوت لائے بغیر تشریح نہیں کی جاسکتی۔

امام سرخسؒ فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس وقت بعثت کی جاتی ہے۔ جب لوگوں کو ان کے بیان کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے اور اگر پہلے سے سابق نبی کی شریعت چلی آ رہی ہے اور اس کی منت ابھی باقی ہے۔ تو لوگوں کو نئی بعثت کی ضرورت اور بیان کی حاجت نہیں ہے اور یہی یقینی دلیل سے معلوم اور ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کیلئے کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کا قیامت تک کے لئے باقی رہنا بھی یقینی ہے۔ (امری سرخس ص ۱۱۰-۱۱۱)

نبی کی بعثت کی ضرورت تشریح کے بدلنے کی حاجت کیلئے ہوتی ہے۔ اگر تشریح کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کے آنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر تشریح کے بدلنے کی حاجت ہے تو نبی کا آنا ضروری ہے تو جسکو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور تشریح کے بدلنے کا حق دیا جاتا ہے۔ اسکو نبی تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔

شیخ ابن عربیؒ کہتے ہیں : نبوت کے اجزاء اور صفات بہت ہیں اور ان تمام کے مجموعہ کا نام نبوت ہے اور جس میں نبوت کے تمام اجزاء اور صفات موجود نہیں ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ اس پر نبوت کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ نبوت کا لازم اور ضروری جزء یہ ہے۔ کہ وہ فرشتہ کے توسط اللہ کی وحی لیتا ہے اور اس سے تشریح کرتا ہے۔ (فوائد باب ص ۱۱۱)

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم سے پہلے ہی ہوئے۔ اور تمام شرائع کے بامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور نبوت تھی۔ اور تمام انبیائے سابقین تشریح کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے۔ اور جب آپ کی بعثت کا ظہور ہوا تو آپ کی شریعت اور تشریح میں آپ کی نبوت ظاہر ہوئی اور اسکی دلیل یہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی ہوں، جبکہ آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے اور اللہ کی طرف سے تشریح اور شریعت دئے بغیر نبوت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپ کے ظہور بعثت سے قبل بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آپ کی

نیابت میں آپ کی شریعت کی تشریح کر رہے تھے۔ (فتوحات، باب ۳۳ ص ۱۴۳)

غرض یہ ہے کہ نبی کی بعثت شریعت دینے کیلئے ہوتی ہے۔ اور جب وقت اور مصالح کا تقاضا بدل جاتا ہے تو حق تعالیٰ جدید تشریح کیلئے نئے نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ اگر کسی کو نبوت کا دعویٰ ہے۔ مگر تشریح کا انکار کرتا ہے۔ تو اسکی نبوت فضول ہے اسکی ضرورت نہیں تھی اور اس کے پاس نبوت کا سب سے اہم جز تشریح نہیں ہے۔ اسکو نبی نہیں کہا جائیگا اور اگر کوئی تشریح کرتا ہے۔ مگر چھ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو وہ منصب نبوت کے بغیر پیغمبرانہ منصب پر بیٹھتا ہے۔ اور پیغمبرانہ وظائف کو اپنا حق جانتا ہے۔ اگر ادارہ تحقیقات اسلامی کے رئیس نے ہر ایک مستعد اور قابل شخص کو پیش نظر صورت حالات کے مطابق آزادانہ تعبیرات میں جاری اور زندہ سنت قائم کرنے کا حق دینا چاہا ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کی آمد کو جائز سمجھا ہے یا نبی کے بغیر بھی تشریح کرنے کو آپ جائز سمجھتے ہیں۔

قرآن شریف نبی کے سوا کسی کو تشریح اور قانون سازی کا حق نہیں دیتا

قرآن شریف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کیلئے بھی خواہ وہ امیر ہے یا اس کا نائب ہے، فرد ہے، یا جماعت ہے۔ تشریح اور قانون سازی کا حق تسلیم نہیں کرتا ہے۔ قرآن شریف نے آباء و اجداد کی تقلید کی اس سے ذمت کی ہے کہ دین حق آباء و اجداد کے احترام کی تقلید کا تابع نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے امراء مسلمانوں کے فقہاء اور مجتہدین سے قرآن شریف نے اس سے احکامات کرنے کا حق دیا ہے کہ قرآن شریف رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کو بھی اپنے فکر و نظر میں اپنی ائمہ و اجتہاد اپنے علم و عمل میں معصوم نہیں جانتا ان میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور ہر ایک خطا کر سکتا ہے۔ اس لئے کتاب و سنت کے سوا کوئی شارع اور قانون ساز نہیں ہے۔ قطعی اور معصوم حجت صرف کتاب اور سنت ہے۔ قرآن شریف نے یہود اور نصاریٰ کو اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنانے کا اس سے الزام دیا ہے۔ کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کے کہنے پر اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا۔ عدی بن حاتمؓ نے جب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہارے علماء اور درویش جب تمہارے لئے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کرتے تھے تو تم اسکو نہیں مانتے تھے۔ حضرت عدیؓ نے اقرار کرتے ہوئے کہا ہم ان کے کہنے کو اس طرح تسلیم کرتے تھے جس طرح انہوں نے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی اس طرح کی عادت اور حرمت کو تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تم نے ان کو رب بنا دیا تھا۔ حضرت خدیجہؓ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہود و نصاریٰ اپنے علماء اور پیروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہود و نصاریٰ اپنے علماء اور درویشوں کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام کرتے تھے اور یہی ان کی عبادت تھی کہ ان کے حلال اور حرام کا فیصلہ تسلیم کرتے تھے۔

ابو بختریؓ فرماتے ہیں، اگر یہود اور نصاریٰ کے علماء ان کو یہ امر کرتے کہ وہ انکی عبادت کریں تو ان کا یہ کہنا وہ ہرگز نہ مانتے لیکن انہوں نے اللہ کے حلال کو ان کیلئے حرام اور اللہ کے حرام کو ان کے لئے حلال کر دیا۔ اور یہود و نصاریٰ نے ان کی اس تشریح کو جائز تسلیم کیا۔ اور یہ معنی ہے کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا دیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم مسلمان بھی ادارہ تحقیقات اسلامی کے رئیس کے حسبِ تحریر سیاسی اور عسکری رہنماؤں یا امراء اور ان کے نائبوں کو خدا کے حرام کو حلال کرنے کا اور خدا کے حلال کو حرام کرنے کا حق دیدیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ ان صاحبوں کی تعین کی وہی حیثیت اور مقام ہے۔ جو صاحبِ نبوت صاحبِ تشریح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی حیثیت اور مقام ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہم ان صاحبوں کی بندگی کریں گے۔ اور ان کو ہم نے رب بنا دیا ہے۔

اعلانا اللہ! کتاب و سنت کی صریح شہادت کے ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے مقابلہ پر کسی شخصیت کی تشریح و قانون سازی اللہ کے دین میں لائقِ پذیرائی اور قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتی ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریح کا مقام کیا ہے

قرآن شریف نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تشریح اور تبیین کے لئے مخصوص اور متعین فرما دیا ہے۔ اسی طرح ہم کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک ایک امر اور نبی کی تعمیل پر مامور فرماتا ہے۔ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب الیم

اور فتنہ عظیم کی وعید سناتا ہے۔ اور حضور کے امر اور نہی کے بعد کسی انسان کو اس کے گریہ اور نہ کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ بلکہ ہر ایک مسلمان پر اس کی پابندی کو لازم کرتا ہے۔

مسند امام احمد حدیث ص ۲۳ میں مذکور ہے: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دباؤ، نفیر وغیرہ ایسے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا جس میں خراب استعمال کی جاتی تھی۔ اور استشہاد کیلئے سورۃ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی: **فَمَا أَتَاكَ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَفَكَ عَنْهُ فَانْتَهُ**۔ ترجمہ: (اور جو دوسے تم کو رسول ہوئے اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دے)۔ اور بخاری کتاب تفسیر میں مذکور ہے: عبد اللہ بن مسعودؓ نے بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب کے سوال کے جواب میں فرمایا میں ایسی عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور قرآن شریف میں مذکور ہے۔ اور مسند امام احمد حدیث ص ۲۵ میں مذکور ہے کہ ابن مسعودؓ نے اپنی دلیل اور استدلال میں سورۃ حشر کی مذکورہ آیت پڑھی۔ ابن مسعودؓ کے اس اثر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ حشر کی مذکورہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے امر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر ایک سنت اور حدیث کو جامع اور شامل ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ حشر کی مذکورہ آیت میں **فَخُذْهُ** اور **فَانْتَهُ** دو امر ہیں اور منزل من اللہ میں اور ہم سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہر ایک امر اور نہی کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر اور نہی کی پابندی کا التزام کرنا سورۃ حشر کی آیت میں مذکورہ امر اور نہی یا انزل اللہ کے امر اور نہی کی تعمیل اور پابندی ہے اور جو رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر اور نہی کی پابندی کا التزام نہیں رکھتا ہے۔ وہ یا انزل اللہ کی تعمیل کی پابندی کا التزام نہیں کرتا ہے۔

قرآن شریف میں تشریع اور قانون سازی کا ضابطہ

قرآن شریف نے ایمان والوں کے لئے یا انزل اللہ کو قطعی اور آخری فیصلہ قرار دیا ہے اور اس کی اتباع کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ اور یا انزل اللہ کے سوا کسی کی تقنین و تشریع کو قرآن شریف تسلیم نہیں کرتا اور اس کی اتباع کرنے سے روکتا ہے۔ **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ دُونِهِ** اور یا رسول اللہ! **وَلَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُونَ** اور ان کی خوشی پر مستعمل۔ چلو اسی پر جو

اثر تم پر تمہارے رب کی طرف سے اودہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے۔)

ما انزل اللہ کے مخالف اور مقابل سب صوبی اور خواہش ہے اور خدا کی قادی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر دوسروں کی خواہش اور ہوس پہ چلنا تباہ کاری اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کیلئے ما انزل اللہ کے سوا دوسرا قانون اور صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ ولا

تشیع اھوا الشیعہ عما جادلہ من الحق بکل جعلنا منکم شرعہ و منہاجا۔ (سیدھا راستہ

چھوڑ کر کٹہر سے پاس آیا ہے۔ ان کی خوشی پر دست چلو ہر ایک کو تم میں سے ہم نے دیا ہے ایک دستور اور راہ) مسلمانوں کے سامنے کیسی ہی عیادت اور فریب صورت پیش کی جائے مگر اس کے تسلیم

کرنے سے روکے گئے ہیں۔ اور ما انزل اللہ کی اتباع کرنے پر مامور فرمائے گئے ہیں۔ اور بتایا

گیا کہ ہر امت کا آئین اور طریقہ کار اس کے احوال و استعداد کے بعد لگانا تھا۔ اور تمہاری قابلیت

اور استعداد کے مناسب یہی آئین اور طریقہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کو قائم رکھو تمہارے دستور

اور شریع صرف یہی ہے۔ اگرچہ دین کے تجدید پسندوں نے اس کے خلاف یہودیانہ لہجہ

اختیار کیا اور ان کی ایسی زبانیں اللہ سے باہر آگئیں اور علمائے حق کے خلاف جگہ جگہ مختلف شکلوں

میں دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ اور حالات و مصالح کی آڑ میں معن و تشبیح کی زبانیں کھول دی ہیں۔

مگر اللہ کا امر یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے سوا مسلمان کسے کئے کوئی دوسرا آئین اور طریقہ کار نہیں ہے۔

اور یہودیت کے دلدادہ فرزندوں کے شور و غل پر کسی قسم کی توجہ اور التفات نہ کیا جائے بلکہ

یہ صحیح اور درست ہے کہ فقہاء اور مجتہدین نے فقہی اور اجتہادی راستے کو قائم کیا ہے۔ اور لوگ

ان کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ مگر ان حضرات نے ایسے وقت اور ایسے واقعہ میں فقہی راستے دی

ہے۔ جبکہ اس واقعہ کے لئے ما انزل اللہ میں اثبات اور نفی کا حکم مذکور نہیں تھا۔ تو ما انزل اللہ کی

کلیت اور جامعیت سے فکر و نظر کی پوری توجہ اودہ تہذیب میں اہل فقہ و اجتہاد نے کوئی حکم حاصل

کیا۔ تو وہ حقیقت ما انزل اللہ کی تفصیل اور توضیح ہوتی ہے۔ اور ما انزل اللہ کا حزب مخالف

نہیں ہوتا ہے۔ نیز فقہاء اور مجتہدین نے ایسی تشریح نہیں کی ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح

کی طرح اسکی اتباع ضروری اور اسکی مخالفت حرام ہے۔ ایک مجتہد نے دوسرے مجتہد کی رائے

اور اجتہاد کی مخالفت کی ہے۔ اور امت کے اہل علم نے کسی وقت بھی اس پر گرفت نہیں کی

ہے۔ مجتہدین نے اپنی تقلید کی کسی وقت بھی دوسروں کو دعوت نہیں دی ہے۔ بلکہ دوسروں کو

اپنی تقلید سے ہمیشہ منع کیا ہے۔ مجتہدین صرف اپنے اجتہاد کو مسلمانوں کیلئے ایک متعین دعوہ

اور آئین بنانے سے مسلمان فرمانرواؤں کو روکا ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ ابالغہ میں لکھا ہے کہ جب منصور عباسی نے اپنے وقت میں اور ہارون الرشید نے اپنے وقت میں ناکامیوں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کی کتاب موٹا کے مسائل پر عمل کریں۔ اور ہم اس کے لئے شاہی فرمان صادر کر دیں تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا آپ ایسا نہ کریں صحابہ کے مختلف فتاویٰ شہروں میں پہنچ گئے ہیں۔ اہل ان پر قیوں نے عمل درآمد کیا ہے۔ لوگوں کو اس حالت پر رہنے دیا جائے جسکو انہوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔

فقہاء اور مجتہدین کے مجتہدات کی یہی حقیقت تھی جو آپ نے پڑھ لی ہے۔ لوگوں نے ان کی تقلید کی مگر اپنی مرضی اور پسند پر جس کا قول چاہا اسکو اختیار کیا۔ اہل اس پر عمل کیا ہے۔ ان حضرات نے یا کسی مسلمان فرمانروا نے کسی کو کسی کی تقلید اور اجتہاد کی اتہائ پر مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اپنے خیالات کو اسلام کے نام پر اور عیسائی کاریں کے انتساب پر قانون بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ترقی کی جاتی ہے۔ کہ حکومت اس کے تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کرے اس تعلق اور تاراج اجتہاد کو اسلام کب برعادت کرے گا۔ بیشک یہ درست ہے کہ حق تعالیٰ نے انسانی فکر و اجتہاد کو بالکل بیکار اور معطل نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے لئے حد بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے عمل کے لئے ایک دائرہ ہے۔ اہل اس کے اندر اپنے فکر اور اجتہاد کے مناسب اپنی سعی و عمل سے پروا پروا استفادہ کرے اور وقت کے مقتضیات پر نظر کرے کہ باہمی مشورہ سے جس طرح چاہیں تعین کریں۔ انسانی فکر و نظر کا دائرہ قرآن شریف نے اپنے بلیغ اور جامع اسلوب میں یہ بتایا ہے کہ جن امور میں ما انزل اللہ کا حکم مخصوص مذکور نہیں ہے۔ ان میں یہ اختیار دیا گیا ہے۔ کہ وقت کے پیش نظر حالات کے مناسب ما انزل اللہ کے مخصوص احکام میں خود تدبیر کے بعد ایسا حکم حاصل کیا جائے۔ کہ وہ کتاب و سنت کے مزاج کے مناسب ہے اور یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت سے بھی ایسے حکم دینے کی ترقی کا امکان تھا۔ اور اس طرح قرآن شریف نے مجبور کو قانون سازی کے لئے مباحات کا وسیع دائرہ دیا ہے۔ اور اسکی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف نے اپنے بیان کے اسلوب میں منفی طریقہ اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ (اور جو کوئی حکم نہ کرے ما انزل اللہ کے موافق تو وہ کافر ہے۔) (ظالم ہے) (فاسق ہے) اگر ما انزل اللہ موجود ہے۔ اور اس کے موجود ہونے کے باوجود بھی جو اس پر حکم نہ کرے تو وہ کافر ہے یا ظالم ہے یا فاسق ہے اور لہذا انزل اللہ میں مخصوص حکم مذکور نہیں ہے۔ تو پھر کسی حکم کی تجویز کفر یا ظلم یا فسق

نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں قانون سازی اور دستوری تجویز کی گنجائش ہے۔ قرآن شریف نے غیر ما انزل اللہ کے موافق حکم کرنے کو کفر یا ظلم یا فسق نہیں کہا ہے۔ بلکہ ما انزل اللہ کے موافق حکم نہ کرنے کو کفر یا ظلم یا فسق کہا ہے۔ لیکن ما انزل اللہ اگر مذکور نہیں ہے تو اسکی موافقت اور اس پر حکم نہ کرنے کا سوال نہیں ہے۔ ما انزل اللہ کی موافقت کا مطالبہ اور اسکی مخالفت کی وعید اس وقت ہے جب ما انزل اللہ موجود ہے اور اسکی موافقت نہ کی جائے۔ اگر قرآن شریف مثبت اسلوب میں تعبیر فرماتا تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ غیر ما انزل اللہ کے موافق حکم دینا کفر یا ظلم یا فسق ہے تو پھر جہاد کے لئے مباحات کے دائرہ میں بھی قانون سازی کی اجازت کا ضابطہ قرآن کے بیان اسلوب سے مستفاد نہ ہوتا۔ قرآن شریف نے موجود اسلوب بیان میں منفی طریقہ اختیار کرنے میں اس شرط پر قانون سازی کی اجازت دی ہے کہ ما انزل اللہ میں منصوص حکم مذکور نہیں ہے۔ تو غور و تدبر اور فکر و اجتہاد سے پورا پورا استفادہ کیا جائے اور وقت کے مناسب تقضیات کے موافق دستبرد بنایا جائے۔

— (باقی آئندہ) —

دارالعلوم کراچی کا علمی و دینی

{ مہنامہ } المبطل

سرپرست : حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مظلہ مفتی اعظم پاکستان

اس مہنامہ کے مندرجات

رمضان کی بعض کڑیاں - حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک نادر تحریر

منیچہ

روزہ ، تراویح ، شب قدر ، اعتکاف اور رمضان کے حلال گرانقدر مضامین

سالانہ چندہ چھ روپے - فی پرچہ ۵۷ پیسے

المبطل - دارالعلوم کراچی ۱۴

البارک بآثار الصالحین

آثار صالحین کے تبرک کے متعلق برائے وضاحت چند احادیث بقدرت نقل کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ طریقہ مسنونہ سلف صلحاء سے منقول ہو کر پہلا آ رہا ہے۔ اور کسی نے اسکو بڑا نہیں سمجھا ہے۔

عن اسماء بنتہ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا انھا اخرجتہ جیبۃ طیلانیستہ کسر وانیۃ لھا لبتۃ (رقعۃ فی حیب القمیعہ نووی) ویباج وافر جیہا مکفوفین بالدیباچ فقالت سے ہذا کا خستہ عند عائشہ اخرجتہ فیفسۃ فقیضتھا فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہا فتحت نفسہا للبرئۃ نستشفی بھا آ ۵۲۵ ص ۲۵ من ۱۹

حضرت اسماءؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عیسائی کسروانی جیبہ نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاک پر رشیم کی سنجاف لگی تھی۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ جو حضرت عائشہؓ کے پاس تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ان سے لے لیا۔ حضور علیہ السلام اسکو پہنا کرتے تھے ہم اسکو پانی میں دھو کر وہ پانی بیماروں کو پلا دیتے ہیں، شفا حاصل کرنے کیلئے (راس الرابعین ص ۵۲۵ حکیم الامت عقابو التوفی سنہ ۱۳۶۲ھ)

اس حدیث شریف کی شرح میں امام نوویؒ التوفی سنہ ۷۶۷ھ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ صالحین کے آثار اور ان کے مبارک کپڑوں سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ و فیہ دلیل علی استحباب التبرک بآثار الصالحین و فیہم آ ۵۲۵ نووی ص ۱۹

ہجرت نبویؐ کے آدھن دور اور ابتدائی ایام میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم انصاریؒ کے مکان میں تشریف فرما ہو کر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ اور کھانا بھی وہ

اپنے گھر میں پکا کر بھیجے گئے۔ تو ان کا معمول تھا کہ جب وہ بچا ہوا طعام و بار رسالت سے واپس
 اُن کے ہاں پہنچ جاتا۔ تو جس جگہ پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلیوں کے نشان پاستے۔ تو انہی مقامات
 سے تبرک کھا لیا کرتے۔ فاذا جئته الیہ سألته عن موضع اصابعهم فیتبع مومنین اصابعهم علی اللہ
 علیہ وسلم۔ مسلم شریف ص ۳۶۸۔

امام ندوی فرماتے ہیں کہ اس سے اہل الخیر کے بقیہ طعام سے تبرک حاصل کرنا ثابت ہوا۔
 ففیہ التبرک بآثار ما حل الخیر فی الطعام وغیرہ آہ۔ ندوی ص ۳۶۸۔ اور سلف صالحین کا
 بھی یہی قاعدہ تھا۔ ونبقوا ان السلف کانوا یستحبون افضل هذه الفضل المذکور
 وهذا الحدیث اصله ذالک کلمۃ (ندوی ص ۳۶۸)۔

صالحین کے لباس سے تبرک

کسی صحابیؓ نے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر و بار رسالت میں یہیں غرض پیش کی کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام اسکو پہن لیں۔ اللہ کی شان کیجئے، اسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 ضرورت بھی تھی، حضورؐ نے قبول فرما کر پہن لی۔ اتفاقاً ایک صحابیؓ نے درخواست پیش کی کہ
 یا رسول اللہ! مجھے عنایت کیجئے۔ حضورؐ نے فرمایا: بہت خوب سے ہو۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرامؓ اسکو ملامت کرنے لگے
 کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے اور ان کو ضرورت
 تھی مگر تم نے مانگ لی۔ ایسا کرنا شیک نہیں تھا۔ صحابیؓ نے جواباً کہا کہ میں نے اس سے مانگ
 کہ شاید میں اس میں برکت کے بعد کفایا جاؤں۔ اور یہ تبرک مجھے نصیب ہو جائے۔

فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامر اصحابہ۔ فقالوا ما احسننت حین رایت النبی صلی
 علیہ وسلم اخذها (ابرہۃ) محمداً الیہ۔ ثم سألها ایتاها۔ وقد عرفت انہ لا یسأل شیاً
 فیمنعہ۔ فقالوا نعم بکرتما۔ حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یتبرک فیہا۔
 رواہ البخاری عن سہیل بن سعد ص ۳۶۸۔

عن ام عقیقہ فی قعۃ غملہ زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتکفنها قالوا
 فالتی جئوا فقالوا اشعرہا ایتا۔ متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۱۵۱)

اس حدیث شریف کا ترجمہ میں غور نہیں کرتا۔ بلکہ حکیم الامت علامہ محمادی المتوفی ۱۳۶۲ھ کا

حضرت شیخ عبدالحق صاحب التوفیق مفتی دامت برکاتہم ورحمۃ اللہ علیہم نے فرماتے ہیں: حضرت ام علیہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل وکفن کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہ بند ہمارے پاس ڈال دیا کہ اس کو مرد کے بدن سے ناس کر کے پہناؤ۔ یعنی سب سے نیچے اس کو رکھو (تاکہ اس کی برکت بدن سے متصل رہے)۔

حضرت شیخ عبدالحق صاحب التوفیق مفتی دامت برکاتہم ورحمۃ اللہ علیہم نے شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث آثار و طہورات صالحین سے برکت لینے میں اصل ہے۔ معلوم ہوا کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بعد موت کے اس کو کفن میں رکھ دیا جائے۔ (مراۃ الشافیہ رأس الاربعین ص ۵۲) اور حکیم الامت (تھانوی) رئیس الادبیات شاہ فقیر اللہ صاحب مکتوبات میں فرماتے ہیں:

وَأُذِنَ لِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ يَدَيْهِ مَعَهُ شَعْرَكَانِ عِنْدَ مَنْ شَعَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اخَاسْتُ فَاجْعَلُوهُ فِي كَفْنِي فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَرَفَعَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبَ الْوَأَقْدَى بِسَنَدِهِ فِي طَبَقَاتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا احْتَضَرَ مَعَادِيَهُ أَوْصَى أَنْ يَكْفَنَ فِي قَبْرِ كِسَاءِ آيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُجْعَلَ مِنْ عَائِلِ جَسَدِهِ دَكَانٌ عِنْدَهُ فَلَاحَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَفِيهِ وَقَالَ افْعَلُوا ذَلِكَ بِي - فَعَلُوا بِسُورِ دُبِينِ اْلأَمِّ الرَّاحِمِينَ - (مکتوبات شاہ فقیر اللہ صاحب السید العلوی ص ۱۸۸ مکتوب چہل دیکم)

ماصل یہ ہے کہ ۱۔ عمر بن عبدالعزیزؓ نے وصیت فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے مبارک کو میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفنایا جاوے۔

۲۔ مرتے وقت حضرت امیر معاویہؓ نے وصیت کی کہ مجھے اس قبض میں کفنا جائے۔ جہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے پہنائی تھی۔ اور میرے پاس جو تر آشیدہ ٹکڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے محفوظ ہیں وہ میں کر میرے منہ اور میری آنکھوں میں ڈالا جائے۔ پھر میرا اور میرے ریحیم پر بعد دگر کا معاف ہوگا۔ تم لوگ بیچ سے نکل جاؤ۔ اور مجھے اکیلا اس کے سامنے رکھ چھوڑو۔ وہی ارعہا علی ہے۔

مبارک پسینہ

ایک موقع پر حضرت انسؓ ابن مالکؓ کی والدہ ام سلیمؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ

اپنی بوتل میں جمع کر رہی تھیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ بیدار ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اہم سلیم نے کہا۔ کہ باتید برکت اپنے بچوں کیلئے (جمع کر رہی ہوں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تحسین کی۔ اور فرمانے لگے۔ کہ ٹھیک ہے۔ تم اپنی مراد میں کامیاب ہو گئی۔

فَقَرَعَ (اِسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمٍ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا اِمَامُ سَلِيمٍ؟
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ فَقَالَ اَصْبَيْتِ آه (مسلم شریف ص ۲۵۶ باب عیب عرقہ
من اللہ علیہ وسلم والتبرک بہ)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پسینہ کو تبرکاً لینے اور جمع کرنے والی عورت اہم سلیم کی تحسین کی۔ اور منع نہیں فرمایا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صبح سے فارغ ہوتے۔ کہ خدام مدینہ پانی کے برتن بھر کر لاتے۔ تاکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے مبارک اور پاکیزہ ہاتھ اس میں ڈبو دیں۔ اور لوگ تبرک حاصل کریں۔ راوی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا۔ کہ لوگ سخت سردی کے موسم میں پانی سے آتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اپنا مبارک ہاتھ ڈبو دیتے۔

عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جأه
خدم المدينة بآيتهم فيها الماء - فأثير في بآناه إلا خمس يدها فيه وبما جأه
في العنادة الباردة في خمس يدها آه (مسلم شریف ص ۲۵۶ باب قربہ صلی اللہ علیہ وسلم
من الناس وتبرک بہم وقواضعہم)

اسکی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وفيه التبرك باتار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك
بآثاره صلى الله عليه وسلم وتبركهم باذخاله يده الكريمة في الآيت آه نووی
على المسلم ص ۲۵۶

دارالعلوم

کا

علمی جشن

از مولانا محمد یعقوب العاصمی فاضل حقانیہ پشاور

آج بروز جمعرات ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۷ء کو عصر کی نماز کے قریب اکڑے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ سانسٹے ہی دارالعلمی قیادہ علمی کو دیکھ کر دل میں سسکا، آنکھوں میں نر، دماغ میں راحت، سینے میں جذبہ حبست و عقیدت ابھرا۔ دارالعلوم کی عالی شان عمارت اور ساتھ ہی عظیم مسجد۔ پھر مسجد کا بلند و بالا منقش مینار جو کہ علم کا مینار ہے عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔

الحمد للہ کہ ہمارے قیادہ علمی سال ہ سال ترقی کر رہا ہے۔ اب ملک اس دارالعلوم سے سات ہر فضلاء کرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ امد پھر دارالعلوم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کا ہر ایک فاضل دین و اسلام کی خدمت میں مختلف جگہوں پر گئے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو خدمت دین میں مصروف نہ ہو۔ اب بھی ہفتہ سکے روز سے شروع ہونے والے عظیم اجلاس میں تین سو فارغ التحصیل فضلاء کی دستار بندی ہوئی ہے۔

دارالعلوم پہنچ کر سیدھا دفتر انتظام میں گیا۔ ابن شیعہ الحدیث حضرت مولانا سید الحق صاحب مدیر انتظام الحق اور دوسرے حضرات سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ نماز کا وقت قریب تھا، اس لئے فوراً مسجد پہنچا، سیکڑوں کی تعداد میں دور دراز کے فضلاء پہنچ چکے تھے۔ استادنا المعظم شیخ الحدیث حضرت العلامة مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم مسجد میں رونق افزہ ہو کر فاضل میں مشغول تھے۔ اسی طرح مسجد میں کوئی ذکر اللہ میں مشغول، کوئی فاضل میں مشغول کوئی وضو کر رہا ہے۔ صغیر بنی ہوئی ہیں۔ اب جماعت کھڑی ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے نماز پڑھائی۔ اس وقت ایک عجیب سا منظر ہے۔ جگہ جگہ مقدس ہے۔ جماعت بھی مقدس ہے۔ کیوں نہ ہو یہ تو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔

بن کے پاؤں سے فرشتے اپنے پر بچاتے ہیں۔ کیا یہ شرف دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب ہوا ہے۔
تیسرے گزری جیسی سلطنت رکھنے والے بھی ان ہریانہ نشینوں اور چٹائیوں پر بیٹھے والوں کے آگے تھکے ہیں۔
فرشتوں کی مسلامی اسی ہریانہ نشینوں کو ملتی ہے۔

جماعت ہو چکی۔ جلسہ کے اختلالات کے سلسلہ میں حضرت الشیخ دامت برکاتہم نے طلباء کرام
کو کچھ ارشادات فرمائے۔ فرمایا: ”بھائیو! یہ دارالعلوم ہم سب کا ہے۔ یہاں پر میں اور آپ سب برابر
ہیں۔ یہ دارالعلوم دین کی خدمت کیلئے قائم ہوا ہے۔ اب جلسہ دستار بندی انشاء اللہ ہفتہ کے روز شروع ہو
رہا ہے۔ پھر سے ہزاروں نئے تشریف لائے ہیں۔ چاہئے کہ باہر سے آنے والے بھائیوں کی خدمت گزارہی میں
کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ اس لئے نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ اس جلسہ
کو جو کہ خاص دینی و مذہبی اجتماع ہے، اسے دارالعلوم کی ترقی، آپ کی ترقی اور دین کی ترقی کا باعث بنائے۔“
حضرت الشیخ کے ارشادات کے بعد حائف انتظامی کمیٹیاں بنائی گئیں، چند نام یہ ہیں:۔
خادم العلماء، خادم مطبخ، خادم معلم، خادم آب رسانی، خادم جلسہ، خادم شیعہ،
وغیرہ وغیرہ۔ ہر کمیٹی کے لئے ناموں کا انتخاب بھی کیا گیا۔ اختلالات کے متعلق بار بار ہدایات، ہدائی رہیں
آپ حیران ہوں گے کہ اتنی کمیٹیاں کیوں بنائی گئیں۔ عرض ہے کہ دارالعلوم بطرح ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسی
حیثیت اس کے جو اجتماعات ہوتے ہیں۔ وہ بھی ممتاز حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اجتماع میں شرکت کرنے کیلئے
بھائیوں کے علاوہ دوسرے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لوگوں کو باقاعدہ دارالعلوم کی طرف سے کھانا پیش کیا
دیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ دوسرے اجتماعات کا نہیں۔

اب کمیٹیاں بنانے کے بعد حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے اس انداز اور سوز میں دعا فرمائی کہ
”میں تو آنسو آگئے۔ حضرت الشیخ کی عاجزی و انکساری، اللہ اللہ۔ اب حضرت الشیخ دامت برکاتہم
سے ملاقات کی وہ بیٹھے ہونے سے اٹھ کر محبت سے گلے دگالیا، حال احوال دریافت فرمائے۔ ان کو
اپنے فضلاء و طلباء سے کتنی محبت اور کس قدر انس اور کتنا لگاؤ ہے، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ مجھے معلوم
ہوا کہ اسلام اور علم دین کے حق میں اس اجتماع کی کامیابی کے لئے ایک ماہ سے دعائیں جاری ہیں۔
جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے، دارالعلوم میں گھاگھی بڑھ رہی ہے جن کی دستار بندی ہونی ہے وہ
بھی اللہ دوسرے فضلاء بھی دھڑا دھڑا پہنچ رہے ہیں۔ سبھی آپس میں مل کر ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے
ہیں۔ مصافحے ہو رہے ہیں۔ چہرے پر خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ بات بھر چل چل رہی ہے۔
محبت اللہ! ہر اکابر آج صبح سویرے غلام علی شخصیت حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی

بہادور سے دارالعلوم کے اجتماع میں شرکت کرنے کیلئے تشریف لے آئے، عظیم نشان استقبالیٰ کیا گیا۔ قیام گاہ تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث بھی ساتھ ہیں۔ بات چیت ہو رہی ہے۔

حضرت افغانی مدظلہ نے فرمایا کہ: ”کئی اسٹیشنوں پر احباب آتے رہے اور وقت مانگتے رہے میں اب بھی دارالعلوم حقانیہ کی خاطر ۲۰ جلسوں کا پروگرام طے کر کے یہاں آیا ہوں۔ ساتھیوں کو میں نے کہا کہ دارالعلوم حقانیہ افضل المدارس ہے۔ اس لئے سب کچھ چھوڑ کر دامن جانا ہے۔ اسی طرح میرے نزدیک دارالعلوم کا نامناہ اتنی بھی افضل الرسائل ہے، اسی لئے میں اس کے لئے ہی معاینہ لکھ کر بھیج دیتا ہوں؟“
ناشتہ کرنے کے بعد حضرت افغانی نے تمام مدرسے کا معائنہ فرمایا۔ کتب خانہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ وہ ہے انتہا خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔

قارئین کرام! آپ یہ پڑھ کر بہت خوش ہوں گے کہ دارالعلوم حقانیہ کی سند کو دینا ہے اسلام کی پہلی عظیم یونیورسٹی ”جامعہ ازہر مصر“ نے بی۔ اے کے برابر درجہ دے دیا ہے۔ حال ہی میں وہاں سے ایک چھٹی موصول ہوئی ہے جو کہ دارالعلوم کے دفتر اہتمام میں موجود ہے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ میں حکومت مصر نے اپنی نگرانی میں صحیح طریقے سے تمام اخلاط سے پاک معرے چھپ میں قرآن چھاپا ہے۔ صدر ناصر کے دستخطوں سے مزین ایک نسخہ قرآن دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ حکومت مصر کا یہ ایک قابل قدر عطیہ ہے۔

جس گاہ میں شیخ بن چکا ہے۔ آج نیچے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں۔ مسجد کے میناروں پر اور طبلہ گاہ میں سینکڑوں قمقمے لگا دئے گئے ہیں۔

آج نماز جمعہ حضرت شیخ الحدیث نے مکان کے متصل اپنی مسجد میں پڑھائی۔ دور دراز سے عوام و خواص جمعہ کے اجتماع میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت الشیخ نے علم سے بریز خطاب بھی فرمایا۔ اب جوں جوں دن ختم ہوتا ہے دارالعلوم میں ہانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف پردہ گرام ملے ہوئے ہیں۔

اب سورج غروب ہو چکا ہے۔ اندھیرا چھا رہا ہے۔ دارالعلوم کے دو دیوار جگمگا رہے ہیں۔ جنم میں منگل کا سماں بندھا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انوارات النہیہ کی بارش ہو رہی ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ یہاں تو قال اللہ وقال الرسول کی صدا میں بلند ہوتی ہیں۔ رحمت النہیہ اس طرف متوجہ ہے۔ جلسہ کیلئے انتظامات آج رات تک قریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ رات عجیب پرنور ہے۔ مسجد کے میناروں سے شیپ ریکارڈ کے ذریعہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ کی افائیں، مسجد حرام کے منظر

مطاف میں طائفین کا تکبیر و تہلیل اور تہلیلہ وغیرہ نے ایک عجیب سماں باندھا۔

ہفتہ۔ ۱۷ اکتوبر | آج فرط انبساط کی ہر ہر ایک کے قلب میں دوڑ رہی ہے۔ نہایت ہی چل چل ہے۔
 ہے اکابرین ملت کی آمد آمد ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اویس صاحب کاندھلوی تشریف
 لے آئے ہیں۔ استقبال بڑا۔ قیام گاہ میں حضرت ہتم مولانا عبدالحق صاحب کے ہمراہ مدنی افزود ہو گئے ہیں۔
 حال احوال معلوم کئے جا رہے ہیں۔ بیٹے بی خوشی و مسرت کے عالم میں فرمایا: "الحمد للہ مدرسہ بہت اچھا ہے
 اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک قائم رکھے۔"

آج کیے بعد دیگرے اکابرین علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا
 عبد اللہ مدخر استی دامت برکاتہم اور دوسرے اکابر شیخ الحدیث حضرت محمد غشتی، جانشین شیخ التفسیر
 حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم، حضرت مولانا خان محمد کنڈیاں شریف، رفیق شیخ الہند اسیر خان
 حضرت مولانا عزیز علی، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، خطیب ملت حضرت مولانا احتشام الحق عثمانوی،
 حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم پریلزئی، حضرت مولانا سید گلہادشاہ، حضرت مولانا محمد اجل لاہوری،
 حضرت مولانا عبدالہادی شاہ منصور، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنی، مولانا عبدالقدوس صدر شعبہ اسلامیات
 پشاور یونیورسٹی، حضرت مولانا عبدالکیم، حضرت مولانا قاری محمد امین، حضرت مولانا سید محمد ایوب جہان
 پوری، مولانا عزیز الرحمن سوات، مولانا محمد اشرف ایم۔ اسے پشاور اور دوسرے ممتاز علماء کرام مدنی افزود
 ہو چکے ہیں۔ اکثر حضرات کا نہایت گرم جوش سے استقبال ہوا۔ دارالعلوم میں عوام و خواص ہزاروں کی
 تعداد میں موجود ہیں۔ ان ہزاروں عوام و خواص کے طعام وغیرہ کا انتظام دارالعلوم کی طرف سے کیا گیا ہے
 دارالافتاء کے تمام کمرے علماء کے لئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کمرے پر قرا، مصر،
 علماء سوات، فضاء، دارالعلوم، علماء بیحد العلماء اسلام وغیرہ کی تختیاں چسپاں ہیں۔

ناز نظر کی اذان ہو چکی ہے۔ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ مسجد کے باہر بھی صفیں بچھ رہی ہیں اچھوتا، پر بھی
 صفیں ہیں۔ دور دور تک کافی صفیں ہیں۔ دارالعلوم کی جامع مسجد کا اندونی دالان جس میں تقریباً ۵۰۰ مصلے
 ہیں۔ اور باہر کا صحن بھی اسی طرح بہت ہی کشادہ ہے۔ مسجد کی تعمیر پر تقریباً دو لاکھ کی لاگت ہوئی ہے۔
 ودا ب تک کچھ تعمیر باقی ہے۔

ناز کے بعد ۴ بجے پروگرام کے مطابق عظیم الشان کارنیجی جلسہ کا افتتاح تلاوت سے ہوا مولانا قاری
 محمد امین اور مولانا قاری عبدالکیم نے تلاوت کی۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم
 ہتم دارالعلوم حقانیہ نے افتتاح فرمایا اور مجاہدین کو خوش آمد کیا۔ اجلاس کی صدارت شیخ الحدیث محمد بنی قلوب سرحد

حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتی دامت برکاتہم نے فرمائی۔ حضرت مولانا محمد اویس صاحب کاندھلوی نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد سال اول یعنی سترہ کے فارغ التحصیل فضلاء کی دستار بندی ہوئی۔ اور پہلی نشست پر غاصت ہو گئی۔۔۔ غار مغرب کے بعد دوسری نشست مولانا مرت شاہ کلاخیں کی صدارت میں ہوئی صدارت کے فرائض جانشین شیخ تغیر حضرت مولانا عبید اللہ دامت برکاتہم نے ادا فرمائے۔ مولانا عبد الحکیم صاحب نقشبندی نے پشتوں میں تقریر فرمائی۔

اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں خواص موجود ہیں۔ امیر و غریب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انداز ہے کہ اس وقت باہر سے تشریف لائے والے حضرات کی تعداد تیس چالیس ہزار سے کم نہیں۔ سڑک کے دونوں کنارے تقریباً آدھ میل تک کاریں بسیں اور ٹرک کھرمے نظر آ رہے ہیں۔۔۔۔۔ اب حافظ الحدیث حضرت مدد خواستی دامت برکاتہم کی تقریر شروع ہوئی، علم و حکمت کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں۔ الحمد للہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں حضرت دامت برکاتہم نے تقریر کے بعد سات کوہی واپس تشریف لے جانا ہے۔ اس نے مختصر مگر جامع خطاب فرمایا اور اس نشست میں حضرت مدد خواستی صاحب اور جانشین شیخ تغیر حضرت مولانا محمد صاحب اور دیگر حضرات کے مایک ہاتھوں سے چند ایک فضلاء کی دستار بندی بھی ہوئی اس گریب میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔ الحمد للہ۔

حضرت در خواستی کے بعد میر کے ایک ممتاز قادی نے تلاوت قرآن پاک کر کے حاضرین کو غلو کیا۔۔۔ اب علامہ دویدان حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب کی تقریر شروع ہوئی آپ کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا ارتشام الحق صاحب نے اپنا بیان شروع فرمایا۔ اور ان کے بعد علامہ حضرت مولانا محمد علی جاندھری نے خطاب فرمایا۔ یہ نشست ذات چار بجے تک جاری رہی

اتوار ۸ اکتوبر آج اس دارالعلوم کے تاریخی جلسہ کا دوسرا دن ہے۔ عجیب چہل پہل ہے۔ غار مغرب اور برچکی ہے کچھ رگ بار ہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں۔ ناشتہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی رگ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ آخری نشست ۸ بجے شروع ہو گئی۔ شیخ پر عظیم علمی و مدد عالی شخصیتیں موجود ہیں۔ مولانا عبد الہادی شاہ منصور کی تقریر کے بعد فضلاء کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنی مدظلہ نے خطاب فرمایا۔ آپ کے بعد جانشین شیخ تغیر حضرت مولانا عبید اللہ دامت برکاتہم نے کچھ ارشادات فرمائے اور دعا بھی فرمائی۔۔۔ آخر میں حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب دامت برکاتہم نے جلسہ کی شاندار کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہوئے بعد ملاز سے آئے حضرات کی تحسین کی۔ اور ۱۰ بجے جلسہ کی آخری نشست تقریباً پونے دو بجے دن ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ دارالعلوم حقانہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دنیا مدت تک اسے بقا و نصیب ہو۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔

تعارف و تبصرہ

سیدنا معاویہؓ

شخصیت و کردار

از حکیم محمد احمد ظفر سیالکوٹی - صفحات ۴۶۴ قیمت ۹/ روپے
کتابت و طباعت بہترین - جلد گرد پوش -

سننے کا پتہ - ادارہ معارف اسلامیہ مبارک پورہ - سیالکوٹ۔

صحابہ کرامؓ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فائز بڑی مظلوم ہے۔ اس کا تب دی، ادبی اور
بہدی شخصیت کے آئینہ مصفا پر بعض مورتوں نے منوں گرد ڈال دی ہے جس سے موصوف کا
جہاں جہاں آوا ابھی تک ایسا مسترد رہا ہے، جس طرح چاند کی طلعت ابر آلود ہو جائے، اگر غور سے دیکھا
جائے تو خود تاریخ بھی اس لحاظ سے مظلوم ہے، کہ اسکی تدوین بنو عباس کے دور میں چند دانستہ
مصلحتوں کی بنا پر ہوئی، خوشامدیوں نے بنو عباس کے ان تقرب حاصل کرنے کی غرض سے ایسی ایسی
گل ریزیاں کی ہیں کہ خدا کی پناہ - چنانچہ وہ پہرہ جو اپنے عہد میں سب سے بڑھ کر حسین تھا، اسے

انتہائی مکروہ صورت میں اہل دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ بنی ہشام بن محمد بن سائب
واقفی اور ابو معشر جیسے شیعہ حضرات کی روایات ہی کے مجموعہ سے جس تاریخ کا تانا بانا تیار کیا
گیا ہو، وہ کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے، جبکہ ان کے کذاب ہونے میں اہل سنت کے سب کا برہین
ائمہ متفق ہوں، چنانچہ طبری، طبقات ابن سعد، ابن قتیبہ اور ابن اثیر وغیرہ حتیٰ کہ ابن کثیر تک کا
دامن بھی اس دیار سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جو اس زمانہ میں غلط روایات کے باعث پھوٹ پڑی تھی۔
سے دیکر ایک ابن خلدون ہی تھا جسے یہ آندھی اپنی جگہ سے نہ اکھٹڑ سکی، حقیقت میں اس تاریکی میں روشنی
کی یہی ایک لکیر ہے، جس سے صحیح راستہ کی نشاندہی کی جاسکتی ہے، یا حدیث کا وہ ذخیرہ جو علم
روایت و درایت، ہرج و مرج و تعدیل اور فن اسماء الرجال کے باعث اب تک محفوظ و مصدق چلا
آ رہا ہے، ہم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جو کتابیں عرصہ سے ناپید رہی ہوں، اور یورپ کے متعصب مشرقین
کی بدولت ہم تک پہنچی ہوں۔ ان پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ برا نہ منایا جائے تو ہمارے سکولوں
کا اور کالجی نظام بھی اس سے متاثر ہے۔ جیسے انگریزوں نے اپنی مخصوص اور جانی پہچانی مصلحتوں کے

باعث یہاں نافذ کرایا اور علی گڑھ میں اسے پرواں پر چھایا۔ یہاں سے وہ تمام سکھوں اور کالجوں میں نافذ ہوا۔ اداس بہ نسبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس دور میں تعلیم یافتہ سفارت کے ذہن میں حضرت معاویہؓ اتنے بدنام ہو چکے ہیں جتنے حضرت عثمان ذی النورینؓ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ غلط فہمیوں کے باعث بدنام ہو چکے تھے۔ خدا تعالیٰ مصنف "سیدنا معاویہؓ کو جزائے خیر دے کہ اس نے شہادہ روزِ محنت، جگر کاوی اور قریزی سے اس گرد کو بھاڑنے کی مستحسن کوشش کی ہے جو اس اور ابو العزیم اور جلیل القدر صحابی کے دامن اور آئینہ مصفا پر پڑی تھی اور حضرت معاویہؓ کے بارے میں اکابر صحابہؓ حتیٰ کہ اہل بیت تک کے افراد عبداللہ ابن عباسؓ محمد بن حنفیہؓ عبداللہ ابن عمرؓ اور عقیل ابن ابی طالب کے اقوال بیان کر کے حضرت معاویہؓ کا دامن صاف کرنے کی سعی کی ہے اور تائید کا ناما مانا جن رطب دیا میں مراد سے تیار کیا گیا ہے۔ اسے بھی خوب بے نقاب کیا ہے، اس پر غیر حاصل بحث کی ہے کہ یہ خرابیاں کس راستہ سے آئی ہیں، کتاب کیا ہے ایک روشنی کا مینار ہے جو تاریخ کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے طالب علموں کو صحیح راستہ دکھا سکتی ہے، ایک عیقل ہے جس نے تاریخ کے چہروں کو مصفاً مجلا کر دیا ہے، غلط روایات کا پوسٹ مارٹم ہے، اور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر صحیح اور غلط واقعات کو جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ ہم اپنے ہمد قارئین اور خصوصاً اہل سنت حضرات سے اس کے مطالعہ کی پرزور سفارش کرتے ہیں اور مصنف کی اس خواصادہ عرقریزی کی داد دیتے ہیں۔ مصنف کا سب سے بڑا کمال اس سلسلہ میں ہے کہ حضرت معاویہؓ کا دامن بھی صاف کرتے کرتے اور اپنے دامن کو بھی خارجیت سے بچا گئے۔ ورنہ اسی سلسلہ میں پہلے جتنی کوششیں ہوئیں۔ وہ ایک گروہ کھوسے تو دس گروہیں اور نمودار ہو گئیں حضرت معاویہؓ کا دامن صاف کیا۔ اور پورا خارجیت کی پرورش کی لیکن مصنف نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ باوجود ان خوبیوں کے چند باتیں ہمارے ذہن میں کھلیں جنکا تذکرہ ضروری ہے کہ کیا جائے، تاکہ دوسرے ایڈیشن میں تحقیق کر کے اس کے ازالہ کی کوشش کی جائے۔ وہ یہ ہیں :-

۱۔ ص ۱۱ کی اس عبارت میں "ایمان تو فتح ہو گیا اور اس میں بجائے دشمن کا دیانی کے ہلائی پرچم ہرانے لگا۔" ہلائی پرچم اسلامی پرچم کے مترادف قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ہماری جماعت میں عہدِ قادسی میں اسلامی پرچم ہلال سے مزین نہ تھا، بلکہ ترکوں کی خلافت عثمانیہ میں اسلامی پرچم کو چاند مارے سب سے پہلے منقش کیا گیا۔

۲۔ ص ۲۵ کی عبارت یہ ہے کہ "بحری فوج میں شامی، افریقی اور اندلسی مسلمان شریک

ہوئے، یہ دوسرے معاویہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اندس وید کے عہد میں مسلمان ہوا۔ اس سے پہلے اندس کے لوگوں کیلئے اسلام اور مسلمان اچھی تھے۔ اگر مصنف کے ہاں کوئی ایسا مواد ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی اندس مسلمان شریک ہے تو آئندہ ایڈیشن میں متن یا حواشی میں اس کا حوالہ دیا جائے، ورنہ کتاب کی تحقیقی حیثیت داغدار ہونے کا اندیشہ ہے۔

۳۔ سلیہ کذاب کو آپ نے قتل کیا (البدایہ والنہایہ) قابل تحقیق ہے کیونکہ حشری قابل حمزہ کو سلیہ کا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بھی اگر سہو نہیں ہوتی تو حاشیہ میں تشریح و توضیح مناسب تھی۔

۴۔ چوتھی بات ہمارے خیال میں جو نہایت اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مصنف نے ابن قتیبہ کے ذکر میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اس نام کا ایک شیعہ ورغ بھی گذرا ہے اور سورہ اتفاق سے اسکی کتاب کا نام بھی المعارف ہی تھا۔ اگر اس ضمن میں یہ بھی بعد از تحقیق بتایا جاتا، کہ ابن جریر طبرانی کا بھی ایک ہمنام شیعہ معاصر ہوا ہے جس نے تاریخ بھی لکھی ہے۔ جب کا نام بھی تاریخ الامم والملوک ہی تھا۔ اپنی مذہب و اعتراض کو بردہ کے کارلانے کی غرض سے اس دور میں اہل سنت کے ہمنام اپنے شیعہ ہمنام کو معارف و روشناس کر رہے تھے۔ تاکہ اہل سنت اور غیر جانبدار دنیا کو اس سے دھوکہ نہ فریب دینے میں آسانی ہو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ ہی کے دور میں شیعہ حضرات میں بھی ایک ابو حنیفہ ہوئے ہیں۔ ہمیں صحیح کتاب یا رسالہ کا نام تو یاد نہیں رہا۔ لیکن اس قسم کی کوئی بات ہمارے مطالعہ سے ضرور گذری ہے جس کا تذکرہ بطور مشورہ کیا گیا اگر مصنف اس سلسلہ میں کھوج لگائیں تو کتاب کی افادی اور تحقیقی حیثیت کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ نیز ان اقوال میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے جو محدث ابن خزیمہ اور قاضی ابوبکر ابن العربی نے ابن جریر طبری کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری دلی دعا ہے کہ فاضل مصنف کو اللہ تعالیٰ نہ صرف حضرت معاویہ پر دوسری جلد کہنے کی بلکہ خلیفہ مظلوم شہید دار حضرت عثمانؓ پھر ایسا ہی تحقیقی مواد پیش کرنے کی توفیق دے۔ حضرت عثمانؓ اس وقت بھی مظلوم تھے۔ آج بھی اس امام شہید کے پاکیزہ خون سے تحقیق و تیسرے کے نام سے کتنے دامن داغدار ہو رہے۔

(مولانا عبد الرزاق سنگیوت)

سیرت خاتم الانبیاء | از مولانا محمد انوری صاحب محلہ سنت پورہ لاہل پورہ۔

صفحات ۷۷۰ مذکورہ پتہ سے مفت طلب فرمادیں۔

سیرت کے مبارک موضوع پر علامہ مولانا محمد انوری صاحب مظلوم کا مختصر رسالہ ہے جو انہوں نے علامۃ المسلمین کی انادیت کے پیش نظر لکھا ہے اور اسے مفت شائع کیا ہے۔ بقول مصنف یہ سیرت علماء کیلئے

نہیں بلکہ عوام اور بچوں کیلئے ہے اس لئے تمام واقعات کا احصاء نہیں ہو سکا، پھر بھی حضورؐ کے اسوۂ حسنہ اور پاکیزہ زندگی کے اہم گوشے اس میں آگئے ہیں۔ سکول و کالج کے طلباء کیلئے اس کا مطالعہ خاص طور سے مفید ہے۔ حضرت مولانا موصوف حضرت شاہ صاحب کشمیریؒ کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں اور ان کا وجود مقننات میں سے ہے۔

التفسیرات العبیدیہ

حضرت مولانا قاضی عبید اللہ صاحب نقشبندی مفتی ڈیرہ غازی خان کی مایہ ناز تصنیف ہے جس میں

قرآنی آیات کا باہمی ربط ششہ عربی اور دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ربط کے علاوہ بعض مغفل مقامات کی تشریح و توضیح بھی کی گئی ہے۔ اہل علم اور عربی دان حضرات کے لئے اس کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ ۲۲۴ صفحات کی یہ کتاب ہے اور قیمت تین روپے پچاس پیسے ہے۔

لٹنے کا پتہ :- قاضی شمس الدین نائب مہتمم دارالعلوم عبیدیہ ڈیرہ غازی خان۔

ایمان افروز تقریر

از امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، صفحات ۲۵

قیمت ۲۵ پیسے صرف۔ لٹنے کا پتہ :- مولانا شیر علی شاہ مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ شنگ (پشاور)

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ اپنے وقت کے مایہ ناز اور نادرہ روزگار خطیب تھے۔ دینی حمیت اور ایمانی غیرت سے ان کا سینہ معمور تھا جب مرزائیت کے شجرۂ غیثہ نے سراٹھایا تو حضرت بخاریؒ صاعقہ بن کر اس پر گرے۔ پیش نظر تقریر حضرت بخاریؒ مرحوم کی وہ وجد انگیز اور ایمان افروز خطاب ہے جو انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر دارالعلوم حقانیہ کے فقید المثال اجلاس دستار بندی (۱۵ شعبان ۱۳۷۱ھ) میں فرمایا تھا۔ جسے مولانا شیر علی شاہ صاحب مدرس دارالعلوم حقانیہ نے اس وقت قلمبند کیا تھا اور اب اسے مرتب کر کے افادۂ عام کی غرض سے شائع کیا۔ اس وقت ختم نبوت کا مسئلہ نازک صورت اختیار کرنا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ جیؒ کی یہ تقریر فتنہ مرزائیت کے بارہ آج ایک اہم ضرورت کا جواب ہے۔ شاہ جیؒ کی اتنی تفصیل سے قلمبند کی گئی تقریر نظر سے نہیں گزری ہے۔ ضرورت ہے کہ حضرت کی ایسی تمام تعادیر جو ضبط ہو چکی ہوں، شائع کی جائیں۔ جو تبرک اور تذکرہ کے ساتھ ساتھ عظمت و نصیحت کے صند پہلو بھی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ہم اس محنت پر مولانا شیر علی شاہ صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔

